Die ständische Schichtung des Schriftstellertums in der Englischen Renaissance.

INAUGURAL-DISSERTATION
zur
Erlangung der Doktorwürde
genehmigt von
der Philosophischen Fakultät
der
Friedrich-Wilhelms-Universität
zu Berlin

Von
RICHARD WOESLER
aus Birawa/Oberschlesien

Tag der mündlichen Prüfung: 27. 6. 1935.
Tag der Promotion: 10. 12. 1936.

DISSERTATIONS-VERLAG G. H. NOLTE DÜSSELDORF

618

Referenten: Prof. Dr. Schirmer
Prof. Dr. Horn.

R. UNIV.
BIBLIOTHEEK
LEIDEN

FÜR HILDEGARD VORNEFELD.

INHALTS-VERZEICHNIS

Einleitung: Renaissancebeginn und englische Mystik . . . . 1— 7

I. Geistliche Schriftsteller.

1. Ordensleute: Benediktiner — Karthäuser — Franziskaner — Dominikaner — Augustiner — Jesuiten — Jesuitische Dichtung . . . . . 7—22

2. Weltgeistliche: Barclay — Skelton — Kontroverse — Gebrauchsschrifttum . . . . . 22—28

3. Anglikanische und puritanische Geistliche: Kontroverse — Erbauungsschrifttum . . 28—34

II. Soziologie des Humanismus . . . . . 34—46

Klerus — Laien — Philologen — Neulateinische Dichtung — Universität — Juristenkollegien — Ärzte — Staatsmänner. Gelehrte Dichtung.

III. Schriftsteller der höfischen Kultur. — . . . . . 47—72

Spätgotische Dichtung. — Gentlemanideal — höfische Lebenslehre — Aristokratische Schriftsteller — Gesellschaftsdichtung — Anfänge einer höfisch-barocken Literatur — Fairy Queen — Arcadia — Euphues — bürgerliche Schriftsteller der höfischen Bildungsschicht.

IV. Bürgertum und Renaissance . . . . . 72—82

Kleinbürgerliche Literatur — Schriftsteller aus dem Bürgertum — Pikaroroman — Zunftroman.

Rückblick . . . . . 82—86

Namensverzeichnis 87

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41535708_0239

LITERATUR-VERZEICHNIS.

Andreas, Willy: Deutschland vor der Reformation. Stuttgart, Berlin 1934.

Aronstein, Philip: Das nationale Erlebnis im engl. Ren.-Drama. Sh.-Jh. Bd. 55. 1919.

Bapst, E.: Deux Gentilhommes-Poètes de la Cour de Henry VIII. Paris 1891.

Barroway, Israel: The Bible as Poetry in the English Renaissance: an Introduction. J. E. G. P. XXXII pp 446—80.

Berdan, John, M.: Early Tudor Poetry. New York 1920.

Borowski, Bruno: Die Rolle der Autologie im Lebenssystem des ausgehenden Mittelalters und der Renaissane in England. (Britannica) Leipzig 1929.

Brie, Friedrich: Deismus und Atheismus in der englischen Renaissane. Anglia XLVIII. 1924. p. 116, 120.

— Sidneys Arcadia. Quellen und Forschungen. 124. Heft. Straßburg 1918.

Briggs, W. D.: The political Ideas in the Arcadia. Studies in Philology 1931.

Brink, B. ten: Geschichte der englischen Literatur. Berlin 1877.

Burckhardt, Jacob: Die Kultur der Renaissance. 14. Aufl. W. W. Goetz. Leipzig 1925.

Bush, Douglas: Mythology and the Renaissance Tradition in English Poetry. Minneapolis 1932.

Bryne, M. St.: Elizabethan Life in Town and Country. London 1925.

Cassirer, Ernst: Die Platonische Renaissance in England und die Schule von Cambridge. Leipzig und Berlin 1932. (Stud. d. Bibl. Warburg. XXIV).

— Individuum und Kosmos in der Philos. der Renaissance. Leipzig 1927.

Cambridge History of English Literature, The. Ed. A. W. Ward and A. E. Waller. Cambr. 1890.

Chapin, Elsa, The Literary Interests of Sir Francis Bryan. A. Study in Early Tudor Ideals. Diss. Chicago. Hum. Socies. VIII. 1932.

Chevalley, Abel; Thomas Deloney: Le Roman des Métiers au Temps de Shakespeare. Paris 1926.

Courthope, W. J. A History of English Poetry. II. u. III. London 1897.

Craig, Hardin: Recent Lit. of the Engl. Renaissance. Studies in Phil. jährl. ab 1926.

Dannenberg, Friedr.: Das Erbe Platons in England bis zur Bildung Lylys. Berlin 1932.

Davis, B. E. C.: Edmund Spenser. A Critical Study. Cambr. 1933.

Dempf, Alois: Ethik des Mittelalters in „Handbuch der Philosophie". München 1927.

Dictionary of National Biography (diesem entstammen die biogr. Angaben).

Dilthey, W.: Auffassung und Analyse des Menschen im 15. und 16. Jahrhundert. 3. Aufl. 1923.

Dowden, John: Theological Literature of the Church of England. London 1897.

Eckhardt, Eduard: Das engl. Drama im Zeitalter der Königin Elisabeth. 2 Bde. 1927/28.

Einstein: Italian Renaissance in England. New York 1902.

Eppelsheimer, H. W.: Das Renaissance-Problem (in Dtsch. Vtjsschr. fl. Liter. und Geistesgesch. 11. 1933, p. 477 ff.).

Ernle, Lord: Tudor Novels and Romances. The Nineteenth Centuny. Okt. Nov. 1922.

Farr, Edward: Select Poetry, chiefly Devotional, of the Reign of Queen Elizabeth. Parker Society. 57.

Gasquet, Cardinal: The Eve of Reformation. London 1927.
Gebert, Clara: Anthology of Elizabethan Dedications and Prefaces. (Philadelphia Univ. of Pensylv.) London 1933.
Genouy, H.: L'élément pastoral dans la poésie narrative et le drame en Angleterre de 1579 à 1630, Paris 1929.
Greg, W. W.: Pastoral Poetry and Pastoral Drama. 1905.
Greenlaw, Edwin, A.: Sidney's Arcadia as an Example of Elizabethan Allegory. M. L. R. 1927.
Habel, Ursula: Die Nachwirkung des picaresken Romans in England von Nash bis Fielding und Smollet. Diss. Bresl. 1930.
Hager, G. R.: Anthony Munday's Romance of Chivalry. Library. June 1925.
Hasselhus, H. K.: Der Petrarkismus in der Sprache der engl. Sonettdichter der Renaissance. Diss. Münster 1927.
Herford, Sam.: The Literary Relations of England and Germany in the 16 th cent. Cambr. 1886.
Hirsch, Arnold: Bürgertum und Barock im deutschen Roman. 1934.
Hogrefe, Pearl: Elyot and "The Boke Called Cortigiano in Ytalion". Mod. Phil. Febr. XXII.
Holmes, Elizabeth: Aspects of Elizabethan Imagery. Lond. 1931.
Hoyler, August: Gentleman-Ideal und Gentleman-Erziehung mit besonderer Berücksichtigung der Renaissance. Leipzig 1933.
Jones, H. V.: The Faerie Queen and the Medieval Aristotelian Tradition. J. E. G. P. July 1926.
Jusserand, J. J.: Le Roman au Temps de Shakespeare. Paris 1887.
Kapp, Rudolf: Heilige und Heiligenlegenden in England. (I.) Halle 1934.
Karrer, Otto: Die große Glut. München 1926.
Keller, W.-B. Fehr: Die engl. Literatur von der Renaissance bis zur Aufklärung. Walzel Handbuch der Lit.-Wiss. Potsdam 1928.
Kelso, Ruth: The Doctrine of the English Gentleman in the Sixteenth Cent. With a Bibliographical List of Treatises on the Gentleman and Kindred Subjects. Published in Europe to 1625. (Urbana Univ. of Illinois. 1929.)
Kingsford, C. L.: English Historical Literature of the Fifteenth Century. Oxf. 1913.
Kraus, . B.: Scholastik, Puritanismus und Kapitalismus. Leipzig 1930.
Lathorp, H. B.: Translations from the Classics. From Caxton to Chapman 1477—1620 (Madison. Wis.) London 1933.
Lee, Sir Sidney: The French Renaissance in England. Oxf. 1910.
Legouis, E. and L. Cajamian: A History of English Literature. London 1925.
Leo, Friedr.: Die griech.-römische Biographie nach ihrer literarischen Form. Lpzg. 1901.
Leube, H.: Reformation und Humanismus in England. Leipzig 1930.
Liljegren, S. B.: The Fall of the Monasteries and the Social Changes in England leading to the Great Revolution. Lond. and Leipzig 1925.
Lützeler, Heinrich: Einführung in die Philosophie der Kunst. Bonn 1934.
Martin, Alfred, v.: Humanismus als soziolog. Phänomen. Archiv für Sozialwissenschaften, Bd. 65.
— Soziologie der Renaissance. Zur Physiognomik und Rhythmik bürgerlicher Kultur. Stuttgart 1932.
Meyer, H. O.: England und die kath. Kirche. Rom 1911.
Meyer, Heinrich: Der deutsche Schäferroman des 17. Jahrhunderts. Diss. Freiburg i. Br. 1927.
Mitchell, W. F.: English Pulpit Oratory from Andrewes to Tillotson. 1932.
Morton, Rose Aniat: Appreciation of Rob. Southwell. Univ. of Pensylv. Press. 1933.
Müller, Günther: Dichten und Denken vom Mittelalter zur Neuzeit. (Dtsch. Literaturgeschichte von 1270—1700). Sammlg. Göschen, Berlin-Leipzig 1934.

Müller, Günther: Deutsche Dichtung von der Renaissance bis zum Ausgang des Barok. 1930. Handbuch der Literaturwiss. hrsg. O. Walzel. Wildpark-Potsdam.
Nathan, W. L.: Sir John Cheke und der englische Humanismus. Diss. Bonn 1928.
Naumann, H. und G. Müller: Höfische Kultur. Halle 1929.
Nelson, Norman: Individualism as a Criterion of the Renaissance. J. E. G. P. July XXXII. 316—34.
Naumann, Carl: Ende des Mittelalters. Dtsch. Vierteljahrsschrift, 12, 1934, p. 124 ff.
Niemeyer, Paul: Das bürgerliche Drama in England im Zeitalter Shakespeares. Diss. Göttingen 1930.
Padelford, F. M.: Spenser and the Theology of Calvin, Mod. Phil. XII.
Pearson, L. Emily: The Elizabethan Love Conventions. Berkeley. Univ. of Calif. 1933.
Pietzker, Annemarie: Der Kaufmann in der elisabethan. Literatur. Diss. Freiburg 1931.
Pollard, A. W. and G. R. Redgrave: A Short Title Catalogue of Books printed in England, Scotland and Ireland, and of English Books printed abroad. 1475—1640. London 1926).
Praz, Mario: Saint Peter's Complaint and its Italian Source. M. L. R. Juli 1924.
Raleigh, Walter: History of the English Novel. Lond. 1910.
Renwick, W. L.; E.: Edmund Spenser, An Essay on Renaissance Poetry. London 1925.
Rösler, Margarete: Leben und Lernen in England im 15. und 16. Jahrhundert. Engl. Studien 61. S. 321—385 und 62, S. 328—382. 1927.
Schirmer, W. F.: Antike, Renaissance und Puritanismus. Eine Studie zur englischen Literaturgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts. 2. Aufl., München 1933.
— Der englische Frühhumanismus. Leipzig 1931.
— Die geistesgeschichtlichen Grundlagen der englischen Barokliteratur. G. R. M. 1930. XIX. Heft 7/8, S. 273 ff.
— Chaucer, Shakespeare und die Antike in „England und die Antike". Vorträge der Bibl. Warburg 1933.
— Dichter und Publikum am Ende des 15. Jahrhunderts in England. Ztschr. für Asthetik. XXVIII. 1934, Bd. 28, 3 H.
Schoell, F. L.: Etudes sur l'humanisme continental en Angletere à la fin de la Renaissance. Paris 1926.
Schöffler, Herbert: Die Anfänge des Puritanismus. Leipzig 1932.
Schroeder: Platonismus in der engl. Renaissance vor und bei Thomas Elyot. Berlin 1920. Palästra.
Schücking, Lev. Ludwig: Die Soziologie der literarischen Geschmacksbildung. München 1923.
Schütt, Marie: Die englische Biographik der Tudor-Zeit. Hamburg 1930.
Seebohm, F.: The Oxford Reformers. 3. Ed. London 1887.
Sheavyn, Phoebe: The Literary Profession in Elizabethan Age. Manchester 1910.
Smith, G.: Elizabethan Critical Essays. (vol. I. u. II.) Oxf. 1904.
Snell, F. J.: The Age of Transition. London 1905.
Stamm, Fanny: Thomas Nash's Unfortunate Traveller Diss. Basel 1930.
Stirk, S. D.: Die Aristokratie und die industrielle Entwicklung in England vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. (Breslau Diss.) Sprache und Kultur der germanischen und romanischen Völker. A. 15.
Taine, H.: Histoire de la Litérature Anglaise. 10. Aufl. Paris 1899.
Tawney, R. H.: Religion and the Rise of Capitalism. London 1926.
Taylor, H. O.: Thought and Expression in the 16th Century. New York 1920.
Thomas, Henry: The English Translation of Guevara's works. Madrid 1930.

Thorp, Willard: The Triumph of Realism in Elizabethan Drama. 1558—1612.
Ustic, W. Lec.: Changing Ideals of Aristocratic Character and Conduct in Seventeenth-Century Lit. Mod. Phil. 1931/32. London.
Walser, E.: Gesammelte Studien zur Geistesgeschichte der Renaissance mit einer Einführung v. W. Kaergi. Basel 1932.
Warton, Thomas: History of Engl. Poetry. ed. Hazlitt. W. C. London 1871.
Wharton, Henry: Anglia Sacra, London 1691.
Weise, G.: Der doppelte Begriff der Renaissance. Dtsch. Vjschr. 11. 1935, p. 501 ff.
White, Helen, C.: English Devotional Literature, Prose. 1600—1640. Madison, Wis. 1931.
Williams: England under the Early Tudors. London 1925.
Windscheid, Kath.: Die englische Hirtendichtung von 1579—1625. Diss. Halle 1895.
Woesler, Richard: Das Bild des Menschen in der englischen Sprache der älteren Zeit. Erscheint in der Neuphilolog. Monatsschrift.
Wolff, Max J.: Die Renaissance in der englischen Literatur. Bielefeld und Leipzig 1928.
Wright. Louis, B.: Renaissance Middle-Class Concern over Learning. P. Q. July IX. 273—96.

EINLEITUNG.

Renaissancebeginn und englische Mystik.

Dem Gefüge der geistigen Ordnungen eines Zeitalters entspricht die soziologische Gliederung ihrer Träger. Von jeher ist der Abbruch der hochmittelalterlichen Geistigkeit, die dinghafte realistische Verbreiterung des literarischen Schaffens, wie sie die Renaissance kennzeichnen, als Ausdruck einer ausgesprochen bürgerlichen Kultur gewertet worden. Die Auflösung der gradualistischen Ständeordnung und ihrer geistigen Bestände und das Auftreten eines bürgerlichen Standes als Literaturträger ist zumindest eine greifbare Erscheinung der Zeitenwende. Wie im ausgehenden Mittelalter die stadtbürgerliche Gegenwart, das Alltagsleben der Zünfte, als massives realistisches Rankenwerk um die Darstellung der Glaubensinhalte in das geistliche Drama einzieht und diese Gattung zu einer Standesangelegenheit macht, so sprengt dieselbe vitale Triebhaftigkeit allmählich auch diesen Rahmen und bricht im weltlichen Drama mit einer neuen Lebenssicherheit durch, die sich siegreich mit dem herumschlägt, was an Hindernissen, Fortunalaunen und Abenteuern in diesem Lebensraum zu bestehen ist. Im Bereich des literarischen Schaffens wird dieser Auftrieb jedoch zunächst gebrochen. Hier bleiben die bisherigen schrift- und wortgeübten Kulturträger noch lange im Besitz der Führung. Freilich, die Leistung des englischen 15. Jahrh. etwa zeigt die fortschreitende Erschlaffung, zeigt, wie in einzelnen Bereichen wie dem der Darstellung der öffentlichen Dinge, der bürgerliche Historiker den Kleriker ablöst. An die Stelle des Klosters tritt die Hauptstadt London. Im Bereich der dichterischen Gestaltung erweist sich die Tradition stärker. Nicht nur, daß adelige und geistliche Dichter jederzeit wieder mitbeteiligt sind, sondern eben das, was das Schriftstellertum des englischen 16. Jahrh. leistet, das zunächst von Vertretern des höheren und niederen Bürgertums, von unzähligen Geistlichen, Lehrern, Studenten der Universität und der Londoner Rechtsschulen, von juristischen Beamten, von Akademikern, Professoren und Handwerkern gebildet wird, offenbart dort, wo es über den Bezirk des pädagogischen wissenschaftlichen und literarischen Schrifttums hinausgreift, sehr stark die Anlehnung an höfische Formung. So wird die höfisch-ritterliche Welt, die gegen die neue Verbürgerlichung oft abgehoben wird, als mitbestimmendes Element weitergeführt. Trotz der soziologischen Umschichtungen geht das Kulturerbe der ritterlichen Zeit, verstärkt durch ausländische Zufuhr und durch die politische Bedeutung des Tudorhofes, nicht verloren. Es erfährt allerdings gleichzeitig einen Absinkeprozeß. Dieser Entwicklung kommt die ausgesprochen englische Bildungssituation des Jahrhunderts entgegen, die das Ideal des Gentleman gegenüber dem rein humanistischen Bildungsziel mit Erfolg verteidigt.

Die lebendige Mitte, von der alles mittelalterliche Leben Form und Substanz erhält, ist die Kirche. Wenn sich auch Bildung und literarisches Schaffen schichtenmäßig gliedern, so ist doch allen ständischen Formungen die eine gläubige Haltung gemeinsam. Die Kirche vereinigt sie alle zu einem Organismus, der Natur und Übernatur zugleich umfaßt, der die ganze Welt im Sinne der Vorbereitung auf die Erlösung bejahend liebt und der alle Kräfte der Schöpfung im religiösen Dienst verlebendigen will. In diesem Sinne hatte sie auch ein inniges Verhältnis zur Antike. Im Raum der Kirche war im England des 12. Jahrh. der erste Humanismus erwacht, pflegten die Klöster ein weitgreifendes Schrifttum. Die Geistlichkeit war neben dem Adel führender geistiger Stand, im Vordergrund wirkten die Orden. Unter ihnen sind es vor allem die Franziskaner und Karmeliter, dann folgen die Benediktiner, Augustiner, Dominikaner, Karthäuser und Zisternzienser. Nicht nur eine summenartige Theologie, nicht nur scholastische Philosophie, sondern ausgesprochen säkulares Schrifttum und weltliche Dichtung gehören zu ihren Leistungen. Es zeigt sich dabei, daß der Höhepunkt dieses Schaffens im 14. Jahrhundert überschritten ist. Die verschiedensten Kräfte wurden in dieser Zeit zu einer glanzvollen Ganzheit religiöser Art verbunden. Auch die Dichtung des Mittelalters entspricht der weltanschaulichen Ausgerichtetheit. So ist Chaucers Werk, sind vor allem die Canterbury Tales Ausdruck eines seinsmäßigen gläubigen Christentums, eine Schau mittelalterlichen Katholizismus. Demgegenüber ist das 16. Jahrhundert ein weltliches Zeitalter, das mit jugendlichem Schwung alte Formen und Inhalte beiseite räumt und sein eigenes dramatisches Leben nahezu ohne Verdichtung in die Literatur einführt. Und nun lassen sich in einer neuen Schichtungsordnung des Schriftstellertums neue Stimmen hören, am Hof etwa, unter der jungen Generation der Universität und unter den großstädtischen Literaten. Das Neue, das hier unter Verwertung von gehaltlicher und formaler Stoffzufuhr aus Antike und italienischer Renaissance ausgesprochen und in neuartigem Können der dichterischen Gestaltung geleistet wird, entspricht gelegentlich einer weltanschaulichen Haltung, einem neuen Weltgefühl, das durch und durch unreligiös ist. Es ist etwa in den Epen Marlowes und Shakespeares und im elisabethanischen Theater am greifbarsten. Eine bürgerlich-höfische Bildungsschicht ist zu Wort gekommen, die in Form und Gehalt etwas Neues bringt. Hier wird zum ersten Male Literatur im eigentlichen Sinne geschaffen. Eine große Schar von Kritikern und Theoretikern sorgt für Anerkennung und stellt das Programm auf. Diese Bildungsdichtung bezieht sich nicht so sehr auf einen Stand des alten soziologischen Gefüges, sondern sie hat zur Voraussetzung eine bestimmte allgemeine Bildung. Daß diese Schicht nur in einem höfischen Rahmen möglich ist, wird unsere Darstellung zeigen. Ihre weltanschauliche Eigenart wird jedoch nur in Ausnahmestellungen erreicht. Die eigentlich tragenden Kräfte der englischen Renaissance gebrauchen Literatur als Mittel für einen Zweck. Reformation, Gegenreformation, Puritanismus, elisabethanischer Nationalismus, Renaissance-

haltung stehen nebeneinander. Noch einmal ist in Spensers Epos, in der Feenkönigin, der Versuch unternommen, die auseinandergehenden Elemente zu einer letzten Konkordanz zu zwingen.

In der folgenden Darstellung soll die vielgestaltige Bewegung der Renaissance von der soziologischen Seite betrachtet werden. Ein Aufweis der ständischen Schichtung des Schriftstellertums soll dazu dienen, ein klares Bild der historischen Situation zu geben.

Wir gehen dabei zweckmäßig von der Darstellung des literarischen Schaffens der Geistlichkeit aus, wobei zunächst auf den geistesgeschichtlichen Vorgang der mystischen Bewegung hingewiesen werden soll. Im Wirkungsfeld der Kirche mußte der Kampf des Neuen mit dem Alten zuerst in Erscheinung treten.

Das Gebrauchsschrifttum bildet den Hauptbestand des literarischen Schaffens der Geistlichkeit. Abgesehen von den Forderungen der konkreten Seelsorge liegt dies einmal in der dinghaften Einstellung des Jahrhunderts zum sachlichen Schrifttum, zum anderen in dem Ablauf jenes großen Kampfes um den wahren Glauben. Erst jetzt setzt auch die eigentliche Missionierung der unteren Volksschichten ein, und zu diesem Zwecke mußte die Theologie, die bis dahin in erster Linie nur bestimmten Ständen zugängig war, popularisiert werden. Neue Schichten gelangen ins literarische Leben und bemächtigen sich philosophischer Probleme, hauptsächlich der theologischen, die besser ausgebaut und auch bekannt waren. Diese Entwicklung führte in Deutschland zum Meistergesang der „bürgerlichen Problemrichtung", die in ihrer Art „abgesunkenes" Gedankengut der Scholastik popularisiert (G. Müller, Dtsch. Dichtg. i. d. Renaiss., S. 15).

In England war der Humanismus selbst nicht im engeren literarästhetischen Bereich tätig gewesen, zeigt also auch die Hinwendung zum Sachlichen und sogar zum Religiösen. Er ist gleichsam die Oberstimme dieses Reformverlangens. Und daß Thomas More, der von der katholischen Kirche heilig gesprochene, Verfasser des einzigen humanistischen Werks in England ist, das Weltruf besitzt, weist auf die Tatsache, daß der englische Humanismus sich auch hier im Schoße der Kirche entwickelt, wenn auch anders als der dévot humanisme in Frankreich.

Der besondere Charakter der literarischen Tätigkeit der Geistlichkeit wird offenbar an ihrem Interesse, die Lehre ihrer Kirche darzustellen. Wenn dies in lateinischer Sprache geschieht, wie es tatsächlich der Fall ist, dann zeigt es humanistische Tendenz und verrät andererseits die soziologische Bedingtheit dieses Schrifttums. Hinzu kommt — und dies gilt besonders für das Ende des Jahrhunderts — das Ziel der moralischen Belehrung. Die Renaissance betont in der Beziehung von Gott und Mensch stark den Menschen; auf ihn kommt es letztlich an. Dieser Umschwung von Mittelalter- zu Renaissance-Religiosität zeigt sich z. B. in der Gnadenlehre der katholischen Kirche, in der Thomas von Aquin den Standpunkt vertritt, daß Gott, sein Gegner Molina, daß der Mensch der letzte Urheber der guten Tat sei. So liegt auch in den religiösen Schriften der Akzent mehr

auf dem Menschen und dem rein menschlichen Bereich. Diese Schriften sprechen nicht mehr von Gott — es wird keine Theologie gegeben, und was wichtiger ist, die sakramentale Welt, die das Wesen der Kirche darstellt, tritt zurück —, sondern sie sind praktische Wegweiser für das Leben des Menschen. Eine solche Entwicklung mußte vor allem der kirchenpolitisch geförderten puritanischen Bewegung und Haltung entgegenkommen, und nicht so sehr im Humanismus als in diesem geistlichen Erbauungsschrifttum ist ihre Vorstufe zu sehen [1]). Der eigentliche traditionelle Aufgabenbereich des klerikalen Standes, die spekulative Theologie, ist Angelegenheit weniger hervorragender Geister. In England fehlen auch diese. Übersetzungen der Patristiker und zeitgenössischer theologischer Autoren des Abendlandes werden dafür herangezogen. Hier wird eine gewisse Ferne von aller Tendenzliteratur erreicht. Daraus ergibt sich endlich die eigentliche religiöse Lehre und ihre praktische Spiegelung in Devotion, Meditation und Katechese. Auch da wird ein Zug sonstiger Renaissance-Literatur offenbar: ihre geistige Breite und soziologische Umfassenheit. Auch ein Einfluß des Humanismus auf Sprache und Form ist greifbar, auf den Berdan [2]) bereits hingewiesen hat [3]).

Selbstverständlich hatte England sein Mittelalter, das für die Renaissance ganz bestimmte Formbestände bot. Moralische Traktate und Predigten gab es auch im Mittelalter, und hier auf dem Gebiet der geschriebenen Seelsorge sind Verbindungslinien mit dem Neuen besonders ausgesprägt. Vor allem wird aber nun zu fragen sein, wie weit eben hinter der ungeheuren Masse des Kontroversschrifttums oder neben dieser — und das ist das Wahrscheinliche — eine neue devotio heraufwächst, die eben von einer neuen Erlebnishaltung getragen wird. Dies gilt nicht nur für die anglikanische und puritanische Seite.

Die ganze Problematik der theologischen Situation und ihrer geistesgeschichtlichen Bedeutung kann und soll dabei nicht entfaltet werden. Dieser ganze Bereich wird aufgehellt, wenn wir feststellen, daß Scholastik und der Endpol der englischen religiösen Entwicklung, der Puritanismus, auf einer Linie liegen [4]). Eigentlich neue spekulative Ideen hat der Puritanismus nicht hervorgebracht. Im geistigen und politischen Kampf griff er die scholastischen Ideen der Naturrechte auf. Der Jesuit Parson ist Quelle der Staatsideen für Hobbes und

1) Schöffler findet in seinem Buch, „Die Anfänge des Puritanismus" (Lpzg. 1932.) nur politische Gründe und Ursachen für dessen Entstehung.

2) Berdan: Early Tudor Poetry. New York 1920.

3) Beispiel: Die Kontroversschrift "Rede me and be not wrothe, For I Saye no thinge but trothe, a Christian Dialogie. Aganst Cardinal Wolsey". Die Schrift ist verfaßt von Observantenbrüdern und zeigt humanistischen Aufbau englischer Prägung.

4) vgl. R. H. Tawney "Religion and the Rise of Capitalism" (Ld. 1926) und J. B. Kraus, die die puritanische Bewegung in einen engen Ideenzusammenhang mit der Scholastik und dem Anglikanismus stellen. Kraus bringt in seinem „Scholastik, Kapitalismus und Puritanismus" eine Reihe wertvoller Einblicke, die für die Geistesgeschichte noch fruchtbar gemacht werden können.

Milton[5]). Die scholastische Psychologie mit ihrem Dualismus von Leib und Seele, "reason und passion" wurde für die charakteristische puritanische "self-control" grundlegend.

Auch die eigentliche den religiösen Orden innewohnende Geistesart und ihr Weltverhalten bleibt im 16. Jahrhundert bestehen. Das Gedankengut der Mystiker des 14. und 15. Jahrhunderts wird in dem Orden der Dominikaner und Karthäuser lebendig erhalten. Die Mystik barg ja ebenfalls die Renaissanceform der Religiosität. Gegenüber dem dem Objektiven zugewandten Mittelalter betont sie das Subjektive. Der Mensch tritt mit Wille und ratio in den Mittelpunkt des religiösen Erlebens. Die Richtung zum Natürlichen, die die Anfänge der Renaissance kennzeichnet, zeigt sich in der Mystik in einer ungeheuren Realität der religiösen Erlebnisweise, dann in dem Versuch und Wollen, eine reale „Einung" von Gott und Mensch schon zu Lebzeiten auf der Erde zu erzwingen. Das starke Persönlichkeitsgewißsein und -erlebnis der Mystik äußert sich literarisch in dem autobiographischen Charakter der mystischen Schriften.

Die englische Mystik ist wenig erschlossen, und doch ist hier eine lebendige Kraft zu sehen. Freilich, große Ekstatiker traten kaum in Erscheinung. Die Großen des Abendlandes kannte man in Übersetzungen. So wurde 1338 Seuses Buch der ewigen Weisheit übersetzt; Tauler und Eckhart gewannen nur wenigen Einfluß. Von englischen Mystikern, die bis in das 16. Jahrhundert nachwirken, wäre der Laie Richard Rolle (1290—1349), der Verfasser von The forme of livyng zu nennen. Sein Einfluß zeigt sich im Prick of Conscience, bei Hilton, Wiclif, John Mirk. Es sind dann vor allem die Dominikaner, die ihn für sich in Anspruch nehmen und — das ist bezeichnend für das Ineinander der frühreformatorischen Gläubigkeit — die Lollarden. Der größte Prediger dieser Mystikergruppe, Walter Hilton, ist augustinischer Kanoniker in Thurgarton. Er wirkt in noch stärkerem Maße nach. Seine Scala Perfectionis wird in der Reformationszeit nicht weniger als fünfmal gedruckt. Durch die Tradition der Karthäusermönche wird sein Gedankengut lebendig gehalten und wirkt sich auf Groot, Colet, More, Fisher und Latimer aus. Mystiker wie William v. Nassyngton, die Anachoretin Juliana von Norwich, (— 1443) weisen in ihrem Werk wieder auf Hilton. Wenn die letzte Anachoretin von Carrow 1530 Protestantin wird, so wird damit eine direkte Beziehung zur Reformation aufgewiesen. Auch John Alcock (1430—1500), dessen Hill of Perfection innerhalb von 4 Jahren dreimal erscheint, ist Reformator.

Das 14. Jahrhundert als Höhepunkt des intellektuellen, religiösen und dichterischen Schaffens ist in der Tat für England die Blütezeit der Mystik. Ein reiches Schrifttum in der Muttersprache entstand hier zur selben Zeit, da Tauler, Seuse und Ruysbroek tätig waren. Und von ihnen empfing England Anregung und Befruchtung. Gemeinsam

5) Ausführliche Belege bei J. B. Kraus, p. 142, 147, ff. „Scholastik, Puritanismus und Kapitalismus". Eine vergleichende dogmengeschichtliche Übergangsstudie, Münch. Lpzg. 1930.

wirkt in ihnen die patristisch-scholastische Überlieferung. Die Bibel, Augustinus, Dionysius, Hugo und Richard, Bernhard und Thomas sind ihre Quellen. Einig in der Lehre, sind sie verschieden in ihrer innersten Erlebnisweise. Der Laie Rolle ist der am wenigsten philosophische; die mystische Erfahrung seines Lebens bleibt in einem Erleben, dessen Kernworte "Calor, Dulcor und Canor" sind [6]). „Denn mein Denken verwandelte sich fortwährend in tönenden Gesang und meine Betrachtungen in Hymnen" [7]). Er ist unermüdlich in der Volkspredigt und in der Belehrung. Selbstbiographisch ist die echt mystische Schrift Incendium Amoris. Underhill nennt ihn einen der subjektivsten der Mystiker (Introd. XIII). Bei ihm ist die devotio moderna greifbar:

> „Von dem Anfang meiner Lebens- und Geistesumwandlung bis zu dem Augenblick, wo mein Geist des Himmelstores ansichtig wurde, um mit den Augen des Herzens das Himmlische enthüllt zu schauen und zu erkennen, wie ich meinen Geliebten suchen und zu ihm mich durchringen sollte, verflossen drei Jahre weniger drei bis vier Monate. Dann verging ein Jahr, in dem das Tor des Himmels geöffnet blieb, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Glut der ewigen Liebe wahrlich im Herzen empfand." (Karrer, p. 440).

The Cloud of Unknowing (etwa 1350) ist auffallend parallel der deutschen Mystik eckhartscher Prägung. Die Lehre des Areopagiten will der unbekannte Verfasser ins Praktische umsetzen. Der transzendente Gott wird nur faßbar in der mystischen „Nacht" des Geistes, in der die Berührung mit dem letzten Wesensgrunde hergestellt wird. Gott in allem zu finden, ist die praktische Lehre der „Wolke" [8]). Kein Buch der Frömmigkeit hat einen so breiten und anhaltenden Einfluß ausgeübt wie die „Leiter der Vollkommenheit" von Hilton. Diese Belehrung an eine Einsiedlerin ist ein Lieblingsbuch der religiösen englischen Laienwelt geworden. Bemerkenswert ist das starke Zurückgreifen auf die Bibel. Die Schriftzitate, besonders Paulus und die Psalmen, bilden einen wesentlichen Bestandteil. Das „gemischte Leben", das der Augustiner als den Weg der Vollkommenheit dargestellt hat, ist auch das religiöse Ideal seines Ordens, der zwischen Mönchtum und Weltpriestertum stehend, die Beschauung wohl als inneren Halt des täglichen Lebens betrachtet, aber nur so, daß sie tatsächlich ausmünde in einen lebendigen wirkenden Glauben. (Karrer).

6) vgl. dazu jetzt: Lehmann: Die Terminologie Rolles. Diss. Bln. 1935.

7) Karrer: Die große Glut. München 1920. S. 441.

8) „Es ist dies ein Großes, eben dadurch, daß man es nicht erkennen kann mit dem Verstande. Dieses Nichts wird viel mehr empfunden als es gesehen wird; es ist ein verborgenes Dunkel, wenn man auch nur ein wenig hineinblickt und doch ist die Seele dabei mehr „blind" durch die Fülle des geistigen Lichtes als durch Mangel an leiblichem Lichte." „Nichts" heißt es vom äußeren Menschen her; aber der innere Mensch nennt es das „Alles". Denn durch dieses erkennt er alles, Geistiges und Leibliches, ohne etwas im einzelnen anzuschauen. Das ist die Lehre vom göttlichen Nichtwissen." (Karrer a.a.O. p. 454).

Deutlich läßt sich in diesem mystischen Schrifttum eine Akzentverlagerung von einer kirchlich bestimmten Lebenshaltung in eine mehr subjektiv ausgerichtete Führung des religiösen Lebens erkennen. Diese Umorientierung geschieht für den einzelnen oft unbewußt. „Die wahren Jünger dieses Werks verehren kein Gebet so sehr wie das der heiligen Kirche; und darum beten sie auch in der Weise, wie es durch heilige Väter vor uns geordnet ist." (Cloud of Unknowing, übers. v. Karrer a.a.O. p. 450). Hilton sagt es auf diese Weise: „Da ist zunächst der gute Durchschnitt der Christen, der sozusagen nur im Glauben seinen Halt hat, getauft und im praktischen Leben sich an die Kirche lehnend: Es genügt zum Heil." Oft also beruft man sich auf die Kirche, und doch ist unverkennbar ein Zurücktreten des Sakramentalen zu spüren; denn im Vordergrund stehen persönliche Erlebnisse der mystischen Intuition, steht alles das, was zur "spiritual autobiography" gehört. Der Sakralbau der ecclesia, das corpus Christi, dem die Kirche das Attribut „mysticum" gibt, die liturgisch bestimmte Religiosität, weicht einer Ich-Du-Gemeinschaft von Gott und Mensch. So gab die ganze Bewegung in ihrer individualistischen Note unverkennbar einen Vorklang und eine Wegbereitung für die Renaissancefrömmigkeit. Auch entsprach sie der religiösen Unruhe des bürgerlichen Laientums, das ausdrücklich von Hilton angesprochen wird. So bekundet gerade das 16. Jahrh. für diese Schriften eine Vorliebe. Die innere Form dieser Mystik ist ebenso bedeutsam. Nirgends, außer gelegentlich bei Juliana von Norwich, ist die kühne und gewaltige eigentümliche Verknüpfung menschlicher Leistung mit dem Leben der Dreifaltigkeit, wie wir sie bei Eckhart finden; es ist alles viel praktischer (weithin angelehnt an Bonaventura), unmetaphysisch, nahezu ignatianisch, mit einer eigenartigen Fähigkeit zur Distanz gegen sich selbst, mit einem Sinn für das Wirkliche unter Berufung auf den "kynde wit". Also auch darin Vorstufe für die devotio des Erbauungsschrifttums. Es bleibt eine dankenswerte Aufgabe, hier die Verbindungen und Umformungen im einzelnen aufzuzeigen. Gegenüber der vollständigen Vernachlässigung dieser und anderer „mittelalterlicher" Elemente in der Darstellung der Renaissance, die allzusehr von Burckhart ihre Leitbilder nimmt, mußte kurz darauf verwiesen werden.

Die Vorgänge im religiösen Bereich stehen nicht vereinzelt. Der Wendung vom Wir zum Ich in dieser Sphäre entspricht ein allgemeiner Abbruch gesellschaftlicher und geistiger Ordnungen. Das Schrifttum der eigentlichen Renaissancegeistlichkeit wird den Versuch offenbaren, mit dem Neuen Schritt zu halten; ein Versuch, der weithin die erfolgte Verlagerung des Schwerpunktes der geistigen und soziologischen Gefügeordnung des Mittelalters bekundet.

I. GEISTLICHE SCHRIFTSTELLER.

1. Ordensleute.

Das literarische Schaffen der Benediktiner, Augustiner, Dominikaner und Franziskaner vor Beginn der eigentlichen Kirchenspaltung

ist Fortsetzung des Überkommenen, auch Fortführung der humanistischen Bewegung, die in ihren Anfängen fast ausschließlich von den Klöstern, vor allem den Benediktiner-Abteien getragen wird. Es ist aber nicht nur Fortsetzung, was nun vor sich geht, es ist Neuformung und Ausdruck einer anderen Erlebnisweise. Im Raum der alten Kirche vollzieht sich eine Neubildung der Religiosität. Sie zeigt sich äußerlich in den Klosterreformen, die ein Strengerwerden, ein scheinbares Entgegenwirken gegen neue Formen bedeuten. Wenn festzustellen ist, daß der Karthäuser-Orden in England keine Reform vorzunehmen brauchte, so gewinnen wir einen Einblick in das Wesen dieser Reform. Es wird damit gesagt, daß das Ziel eine innere sittliche und religiöse Erneuerung, eine innere Umordnung im Sinne einer Ausrichtung auf die Normen der Kirche bedeutete und meinte. Es kommt als Folge dieser Reformen eine Differenzierung im Nebeneinander der Ordensaufgaben hinzu. Die Benediktiner, die im Frühhumanismus einen Anfang mit griechischen Studien machen, werfen sich bewußt auf die Pflege der Seelsorge. Und so ist der Blick des Ordens literarisch nach innen gerichtet; man schöpft aus der Kommunität, aus der Kraft des eigenen Lebens. Ein Benediktiner wie Rich. of Bardney (fl. 1503) schreibt ein Leben Grossetestes, des Bischofs seiner Diözese: Vita Roberti Grosthes quondam Episcopi lincolniensis, eines Mannes, der gegen Rom stand. Er fügt die Geschichte des Märtyrers Hugo hinzu. John Felix (fl. 1498), Benediktiner der Westminster Abtei, schildert das Leben des John Estney, eines Abtes, — es weist auf die Zurückgezogenheit auf die Ordensaufgaben, so wie die Märtyrerhistorien und Kataloge der Jesuiten. Aber es ist auch hier die Ordenseigenheit. Deutlicher wird dies im Schrifttum von Henry Bradshaw (d. 1513). Dieser Benediktiner verfaßt ein Leben der Heiligen Werburgh; es ist ein Volksepos in Versen, das für die Geschichte der Biographie und für den geistigen Ort der frühhumanistischen Mönche von Bedeutung ist. Die Vita gliedert sich in zwei Teile, und es enthält der erste Teil ein Geschlechtsregister der Heiligen, das Leben, den Tod und die Bestattung. In Anordnung und Durchführung dieser "loci" erweist sie sich als nach plutarchischem Vorbild geformt. (vgl. Leo: Die griechisch-römische Biographie in ihrer literarischen Gestalt, Berlin 1901). Der zweite Teil aber erzählt die durch den Dänenkönig bedingte Übertragung der Reliquien nach Chester und die Wunder, die geschehen. Durch diese Ausweitung wird die Vita einmal zum Nationalepos, da sie große Teile englischer Geschichte einbezieht; erweist sich andererseits als mittelalterlich, weil sie im Gegensatz zur antiken Biographie nicht nur den vom „Logos" des Menschen beherrschten Lebensraum (vgl. die aristotelische Philosophie), sondern Auswertung und Gestaltung menschlicher Existenz im Sinne des mittelalterlichen Menschenbildes gibt[9]). Drei wichtige Grundzüge der Renaissance weist also dieses Werk auf. Es erscheint in der Formung wesentlich durch die Antike bestimmt, im Gehalt wirken mittelalterliche Lebensauffas-

9) vgl. Maria Schütt: Die englische Biographik der Tudorzeit, Hamburg, 1930; bes. S. 26, 27.

sung und christlicher Glaube sich aus. Der Verfasser fühlt sich im Geiste verbunden mit Chaucer, Lydgate (der zudem selbst Benediktiner war), Barclay und Skelton, und endlich bestimmt auch schon der nationale Wille des Verfassers, — er schreibt für das Volk — Inhalt und Form des Werkes. Der Zweck der Biographie zeigt einen vierten Renaissancezug: Go forth litell boke, Jesu be thy spede, / And save the alway from mysreporting, / Which art armpiled for no clerke in dede / But for marchaunt men, havyng litell lernyng, / And that suche people therby may have knowyng / Of this holy virgin and redolmt rose / Whiche hath been kept full long tyme in close. Es ist also eine Neuorientierung der Seelsorge erfolgt: For marchaunt men, havyng litell lernyng.

1497 übersetzt Laurence Wade, ein Benediktiner von Canterbury, das Leben Thomas à Beckett's aus dem Lateinischen ins Englische. Alexander Barclay, dessen Übersetzung der Locherschen Version des „Narrenschiffs" 1508 erscheint, trat erst 1514 in den Orden ein. Die Zeit ist arm an Benediktinern. John Feckenham, der von 1518 bis 1586 einen großen Teil dieses kampferfüllten Jahrhunderts erlebt, ist der letzte Abt von Westminster. Er kommentiert die Psalmen und schreibt einige theologische Traktate. Es ist auffallend, daß die Benediktiner außer Bardney, eigentlich nur um die Jahrhundertwende literarisch in Erscheinung treten; sie haben ihre große Rolle bei der Entbindung des Humanismus gespielt, treten dann während der eigentlichen Humanistenzeit zurück und gewinnen Bedeutung eigentlich erst wieder um 1600 und in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts. Das weist zurück auf die eigene Haltung dieses Ordens zur weltlichen Kunst, die von der des Jesuiten-Ordens grundverschieden und weniger dingbejahend, weniger weltoffen ist. Einmal ist der Benediktiner jener Zeit bereits durch die Tradition gebunden und dadurch nicht so aufnahmebereit für Neues. Dann erscheint dieser Orden Jahrhunderte hindurch als der Bewahrer der objektiven Formen christlicher Liturgie, da er seine entscheidende Formung in einer Zeit empfängt, da die christliche Kunst sich an der römischen orientiert. So erscheinen gerade die Benediktiner bis in unsere Zeit hinein als pracht- und kunstliebend, andererseits aber mehr als andere Orden gebunden an die Kunst mittelalterlichen Geisteslebens [9a]).

Die mystische Tradition endlich wird fortgesetzt von John Jones, einem in allen Künsten und Wissenschaften bewanderten Mann. Aber diese Fortsetzung ist bereits Umformung. Sein Rosetum Exercititiorum spiritualium et sacrarum meditationum ist bereits bezeichnend für die devotio moderna. Die Verbindung von geistlichen Übungen und Betrachtungen weist auf die Verwandtschaft mit der jesuitischen Aszetik, die wesentlich rational bestimmt ist, und auf die festländische Richtung voluntaristischer Mystik, die sich in den Meditationen der Franziskaner manifestierte [10]). Die Gliederung der Stufen der Asze-

9a) vgl. Lützeler, Die Kunst des Abendlandes. 3. Aufl. Bonn 1935.

10) vgl. auch das „Rosetum" des Johannes Mauburnus um 1500. in Deutschland.

tik ins einzelne ist eine Verbürgerlichung, eine Folge des Hinüberwirkens in die Laienseelsorge. Jones verfaßt außerdem einen englischen Mirror of Mans Vanity. Mit: The Spirit of St. Bennet's Rule, or a rule of Benedictine perfection steht er außerdem im Propagandadienst der Benediktinischen Frömmigkeit. Hill (1564—1644), der in Opposition zu den Jesuiten gerät, schreibt 1600 "A Quarton of Reasons of Catholicke Religion" und "A Plaine Path-Way to Heaven." Auch dies sind für das benediktinische Schrifttum charakteristische geistliche Betrachtungen über die Sonntagsevangelien, die für jeden Tag der Woche bestimmt sind. Wenn auch ein kleiner Traktat hinzugefügt ist, „wie der wahre Glaube ausfindig zu machen sei", die Verbindung mit Meditationen zeigt die Art dieser Frömmigkeit. Edward Maihew (1570—1625) verfaßt theologische Traktate, die aus dem Rahmen der Zeitsituation nicht herausfallen.

Betrachtet man die gesamte literarische Leistung der Benediktiner, so fällt vor allem das Fehlen wissenschaftlicher Literatur auf. Henry Porter, der das wissenschaftliche Legendenschrifttum auf historischer Grundlage betreibt, ist die einzige Ausnahme. Dieser Orden, der sich als Hüter und Hort der Wissenschaft erweist (man denke nur an die antiken Funde, die vom Constanzer Conzil aus in Reichenau, St. Gallen gemacht wurden, an die Bedeutung der Cluniazensischen Reform für die deutsche Literatur zwei Jahrhunderte früher), beschäftigt sich hier wesentlich mit anderen Dingen. Einmal zeigt er sich als Hüter mittelalterlicher Geistigkeit, so in der Vita der Heiligen Werburgh, in der kasuistischen Betrachtungsweise der Quarton of Reasons. Doch kündigt sich auch die neue Religiosität an. Die mystische Frömmigkeit findet zahlreiche Vertreter, ihre Bücher sind aber nicht nur Wiedergabe mystischen Lebens und Erlebens, sie sind wesentlich als "way to heaven" gedacht. Im Sinne des Stifters stellt sich damit der Orden in den Dienst der Seelsorge, ein für die Renaissance bezeichnender Zug. Mirror of Mans Vanity und die Gebrauchsbücher gehören hierher. Bezeichnend für die Soziologie der Leserschicht ist die Tatsache, daß diese Werke zum großen Teil englisch geschrieben sind, also in die Welle der Popularisation theologischen Gedankengutes gehören. Ein gewisses Sichbesinnen auf das eigene Volk und eine Art Nationalstolz zeigen sie. Auch das Einbeziehen der englischen Geschichte in die Hagiographie ist wichtig. Sie zeigt das Erleben und Betonen des Einzelmenschen und des persönlichen Erlebnisses. Die Viten sind zum Teil Märtyrerbiographien und nicht ohne Bezug auf die stürmische Gegenwart. Lebendig in der Gegenwart stehen auch die theologischen Traktate. Die Übersetzungen wie die Biographien fremder Heiligen weisen darauf hin, daß die englische Renaissance im lebendigen Zusammenhang mit dem festländischen Leben bleibt, wenn es auch auf eigene Weise erlebt wird, und daß die katholische Tradition hinabreicht bis zur Patristik. Daß gerade St. Bernhard — Batt verfaßt 1631 "A Hive of Sacred Honie-Combes- containing most sweet and heavenly counsel, taken out of the workes of the mellifluous doctor of S. Bernard", und übersetzt desselben "A Rule of Good Life" (1633) —

auflebt, deutet auf eine vollzogene Abkehr vom scholastischen Denken hin. Psalmen-Kommentare und Bearbeitung der Benediktinerregel gehören zum Bereich des innerreligiösen Lebens [11]).

Der Orden der Karmeliter, dessen General Mantuanus für die Renaissance-Literatur nicht ohne Bedeutung ist, stellt in der Frührenaissance einige wenige Namen. Roger von St. Albans verfaßt in London um 1450 eine genealogische Tafel, in der er die Abstammung Heinrichs VI. von Adam her führt. Dieses Werk der höfischen Historiographie, die im Mittelalter oft von Mönchen getragen wurde, deutet die Selbstherrlichkeit der neuen Zeit an. Es gehört schon eine ziemliche Portion Nationalstolz dazu, die kleine Welt der Gegenwart als Schlußstein jahrtausendealter Entwicklung zu sehen. Die Weltweite dieses Mönches und die aus dem Inhalt erwachsene Beziehung Kloster-Hof trägt symbolischen Charakter. Ein anderer Karmeliter, Henry Parker, veröffentlicht den bekannten Traktat "Dives and Pauper". John Bird verläßt als Protestant den Orden. Seine theologischen Werke bleiben im üblichen Rahmen. "De fide justicande" verrät lutherische Anschauung, die verstärkt wird durch "Contra missam papisticam ex doctoribus". Auch John Barret ist ein übergetretener Karmeliter.

Die Karthäusermönche gehören zu den ganz innerlich eingestellten Orden. Sie sind in England neben den Franziskanern die beliebtesten und sind wegen ihrer Strenge nicht reformiert worden. Der Prior des Klosters Mountgrace, John Norton (fl. 1485), veröffentlichte De Musica Monarchorum, Gespräche über idle words, das Gebet und den Gehorsam. Sein Thesaurus cordium amantium handelt von der ewigen Speise und läßt schon in seinem Titel auf mystische Erlebnishaltung schließen. Dies wird deutlicher in der Devota Lamentatio, in der Norton im Prolog von einer Vision berichtet. Darauf folgt die Schilderung von den glorreichen Erlebnissen eines Karthäusermönches, der durch seine Marienverehrung zur Glorie gelangte. Der spätere Prior der Karthause in Paris, John Persival (fl. 1530—1550), ist der

11) Dieselbe Hinwendung zur Seelsorge und Fortführung dieser Linie zeigen die Erbauungsbücher der späteren Generation des 17. Jahrhunderts. So Anselm Crowdar's The First treatise of the Spiritual Conquest, or a Plain Discovery of the Ambuscades and evil Stratagens of our Enemies in this our daily Warfare. Enabling the Christian Warrior to presee and avoid them. (Paris 1651). Die Spiritual Conquest ist das Leitmotiv dieser devotio. Der Mensch ein Krieger und Soldat Gottes. Endlich ist noch, seiner geistesgeschichtlichen Bedeutung wegen, hinzuweisen auf den Kreis um den Benediktiner Augustine Baker, (1575), der in den Kolonien der englischen Katholiken in Paris, Douai, Rouen und Cambrai in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts einen wichtigen Einfluß ausübt, der durch seine Schüler John Fenn und Gertrud More weitergetragen wird. Typisch für die ganze Gruppe, die eine Art Gegenstück zu den Brüdern vom Gemeinsamen Leben bildet, ist das Leben aus der mystischen Tradition. Baker selbst neigt zu einer eigenen Art nüchtern-asketischer Mystik, die auf gesundem Menschenverstand gründet und praktisch vital gerichtet ist. Besonders werden in diesem Kreis die englischen Mystiker geschätzt. Baker selbst schreibt einen Kommentar zur "Cloud of Unknowing". (vgl. darüber H. C. White: English Devotional Literature; prose fr. (1600—1641).

Verfasser eines lateinisch geschriebenen Handbuchs der göttlichen Liebe (1530). Wenn Maurice Chauncy (d. 1581), der englische Prior der Karthäuser in Shene (1556), in seiner Geschichte einiger Märtyrer der Zeit „cum pia, tum jucunda" einen Epitaph auf Sir Th. More bringt und über das Martyrium Mores und Fishers berichtet, so verrät dies eine geistige Nähe zu dem großen Humanisten.

Sachlich enger ist die Verbindung einiger Franziskaner mit der ersten Humanistengeneration. William Laurence Savona (fl. 1485) publiziert 1480 die "Margarita Eloquentiae", die Blumenlese der Beredsamkeit. Der Titel weist auf den neuen Bildungswillen hin. Der Typ des Idealmenschen ist der Redner. Die Antike, besonders die römische — denn in Rom waren die Redner die politischen Herren — bestimmt dieses Ideal, dazu kommt der humanistische Formwille und Glaube. William Roy, Observantenbruder im Franziskanerkloster in Greenwich, hilft Tyndale bei der Übersetzung des Neuen Testamentes. Chamerlane, franziskanischer Lektor in Louvain, verfaßt theologische Traktate: De Scientia Dei und De futuris Contingentibus. Thomas Bourchier (d. 1586) schreibt eine Geschichte franziskanischer Märtyrer (von 1536—1582), die auf dem Festland sehr verbreitet ist, in Ingolstadt noch zweimal, in Köln 1628 und in Paris 1586 herausgegeben wird. Simon Grahame (1570?—1614) könnte eigentlich nicht zu diesem Orden gerechnet werden, als dessen Mitglied er in Carpenstrass stirbt. Sein Lebenslauf ist der eines typischen Renaissance-Menschen; er ist Reisender, Soldat, Höfling und schließlich Mönch. So sind seine "Anatomy of Humors" und seine "Passionate Sparte of a Relenting Minde", wie zwei Gedichte über seine Pilgerreise, "His Passionado" und "From Italy to Scotland his soyle", aus einem persönlichen Lebenskreis heraus geschrieben.

Auch hier bei den Franziskanern fehlt die mittlere Generation. In den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts erscheinen erst wieder Schriften englischer Franziskaner. Henry Heath (Douay) veröffentlicht 1621 Selbstgespräche, die er als Documenta Christianae Perfectionis hinstellt. Das einzige größere Werk eines Franziskaners ist das des Christopher Davenport, der 1634 sein Hauptwerk "Deus, Natura, Gratia" publiziert. Die volkstümliche Tradition wird auch in diesem Orden nicht aufgegeben. Eine Verkörperung der volkstümlichen Tendenzen findet sich in einem Totentanz, dem "Dance Machabre, or Deaths Duel" von Walter Colman (1632/3).

Ein anderes Bild zeigt die Tätigkeit der Dominikaner. In der Reihe der üblichen Schriften zur seelischen und körperlichen Abwehr der Pest nimmt der Gesundheitsspiegel von Thomas Multon (fl. 1540) einen besonderen Platz ein. "This is the Myrour or Glasse of Helthe neccessary and nedefull for every persone to loke in that wyll kepe body from the Syckness of the Pestilence". Naturwissenschaftliche Bereiche werden in enger Koppelung mit magischen in Anspruch genommen. "And it sheweth howe the Planett reygne in every houre of the daye und nyght with the natures and exposicions of the XII signes Devyded by the XII monthes of the yere, and sheveth the

remedyes for many divers infirmitis and dyesses that husteth the body of man". Aus Mitleid mit dem „armen Volk" wurde das Buch geschrieben; bis 1565 erlebte es 10 Ausgaben. William Theryn (d. 1558) schreibt Erbauungstraktate, eine fromme Predigt über das Altarssakrament, zur häufigeren Feier der Messe anregend. Wichtig für die Art der Seelsorge sind seine Spiritual excersyses and Goostly Meditacions and a neare waye to come to perfection and lyfe contemplatye. (1557, Lond.). Der Dominikaner Blak verfaßt Conciones piae, Monita and Apostatis. Auch das "Parliament of Chryste" von Thomas Heskyns (fl. 1565), das von der Gegenwart Christi im Altarssakrament handelt, weist in den Bereich des theologischen Christentums.

Zusammenfassend kann gesagt werden: für die Karmeliter und Karthäuser erscheint auffällig, daß die Probleme ihrer Arbeiten fast immer rein theologisch sind. Auch die Tatsache, daß sie zum größten Teil lateinisch schreiben, schränkt ihren Wirkungskreis stark ein. Sie scheinen sich eigentlich nur an ihren Orden, bzw. ihren theologischen Gegner zu wenden. Ihre Literatur bleibt also im wesentlichen auf den Bereich des klerikalen Standes begrenzt. Dagegen scheinen die Franziskaner dem neuen Geist offener gewesen zu sein. Das ergibt sich zum Teil aus der Ordensregel selbst. Während Karmeliter und Karthäuser weltabgeschlossen, in innerer und äußerer Sammlung leben, leben die Bettelorden in und von der Welt, und ihr Ziel ist in der Selbstheiligung die Heiligung der Welt. Auffallend auf das Wesen der Kirche stützt sich, wie mit der Betonung der Eucharistie, das Schrifttum der Dominikaner. Verschiedene Arbeiten fallen indessen vollständig aus dem Rahmen der religiösen Fragestellung heraus. So der Gesundheitsspiegel, der for every persone bestimmt ist. Auch die Margarita Eloquentiae stellt die Franziskaner in die Reihe der Humanisten, deren Bildungsideal Melanchthon als "eloquens pietas" bezeichnete. Der Totentanz, der seine Wurzeln in der asketischen Richtung des mittelalterlichen religiösen Lebens hat, ist modern. Erst da kann der Tod als Geißel und Schrecken geglaubt werden, wo das Leben in sich sinnvoll und gut ist, während die mittelalterliche Frömmigkeit in der Welt das Tal der Tränen und im Tode die Himmelspforte sieht. Daneben fehlt dem Orden, der Bernhard von Siena zu seinen Heiligen zählt, die mystische Richtung nicht, wie die erwähnten Schriften beweisen.

Im Vordergrund des literarischen Schaffens der englischen Ordensleute stehen die Augustiner. Bernhard Andreas, Tutor des Prinzen Arthur, der zusammen mit Erasmus bei den Augustinern in London lebt, ist Poeta Laureatus am Hofe Heinrichs VIII, dem zu Ehren er zwei kurze Gedichte in französischer Sprache schreibt. Es lag für ihn nahe, ein Leben Heinrichs VIII. zu verfassen. Auch er ist ein später Vertreter der mittelalterlichen mönchischen Hofhistoriographie. In den Lebenskreis Andreas' spielt die höfische Welt hinein, Richard Benese (d. 1546) dagegen, der Domherr der Priorei von Merton, schreibt ein Werk über Landvermessung. William Galleon (d. 1507),

der Provinzial in England, bleibt hinwiederum im theologischen Bereich der Lektionen und Disputationen. Zur Generation des Erasmus gehört Thomas Paynell (fl. 1528—1568), ebenfalls Domherr von Merton und Kaplan Heinrichs VIII. Seine zahlreichen Übersetzungen geben ein vielgestaltiges Bild. Auf die Übersetzung eines praktischen Gesundheitsbuches folgt 1533 Ulrich von Huttens: "De Morbo Gallico". Seine zweite Arbeit ist eine Art Fürstenspiegel: "The preiceptes teachyng a prince or a noble estate his duetie", von Agapetus für den Kaiser Justinian geschrieben. Eine Schrift über die Verschwörung des Catilina, "worthy, profitable and pleasaunt to be read", widmet er Heinrich VIII. Er erlangt besondere Bedeutung als Übersetzer des Erasmus („De Contemptu mundi", „Querela Pacis" und andere). An religiösen Stoffen bietet er eine Predigt des hl. Cyprian über das Gebet des Herrn, den Traktat über das gute Leben, und, dies bezeichnend für die Renaissancehaltung, des hl. Bernhard (1545) The Pithy and most notable sayinges of al Scripture, katenenartig zusammengestellt. Hinzu kommen pädagogische und moralische Gebrauchsschriften. 1568, also vor Munday, übersetzt dieser Augustinermönch — und hierin liegt wohl seine größte Bedeutung — „das ausgezeichnete und angenehme Buch betitelt The treasurie of Amadis of Fraunce." Dieses Buch, das für die frühbarocke Geistigkeit der höfischen Kultur repräsentativ steht, in dem der höfisch-barocke Eros seinen ersten Ausdruck findet, das Francis Meres, der protestantische Geistliche, nach dem Urteil des Huon v. Bordeaux in seiner Palladis Tamia als gefährlich und verderbt hinstellt, von dem Sir Phil. Sidney, dessen Arcadia dem Amadis tief verpflichtet ist, in der Defence of Poetry abwegig urteilt, übersetzt ein Augustinermönch. Und dies kennzeichnet das Verhältnis von Katholizismus und Welt.

Ein neulateinischer Dichter tritt uns in John Griffith (fl. 1533), Zisterzienser in Oxford und späterem Prämonstratenser, entgegen. Richard Rice (fl. 1535—1579), Abt von Convay, übersetzt Christian Hertmans: "The Right Institution of Baptisme" und schreibt 1579 "An Unvective against Vices taken for Virtue". Von besonderer Art ist das Werk eines Kapuziners Benedict Canfield (1563—1611): "The Christian Knight", ein Erbauungsbuch. Seine Tafeln über gutes Bitten und Beten sind lateinisch geschrieben. The Rule of Perfection handelt über das ganze geistliche Leben. Richard Whitford (fl. 1495 —1555?) aus dem Brigittinenhaus in Ilsework stellte 1507 auf Ersuchen der Äbtissin zum Gebrauch der Nonnen einen Erbauungstraktat zusammen. Weithin bekannt wurde sein "daily exercyse and experynce of dethe". Whitford ist einer der bedeutendsten katholischen Erbauungsschriftsteller, der bewußt für Ungebildete 'unlerned religios persones' schreibt. Er gibt auch Regeln des hl. Augustins in der Muttersprache heraus. "A werke for Householders and for them that have the Guydyng of Governaunce of any Company" (1530) weist auf eine realistische Nähe zum Alltag hin. Wichtig sind außerdem sein Dialog zwischen dem Pfarrer und seinem Pfarrkind, die vier Offenbarungen der hl. Bridget, (London 1531), die „goldene Epistel

des hl. Bernard" und endlich die Übersetzung der Nachfolge Christi, des Hauptwerkes der devotio moderna, eine Übertragung, die von großer Bedeutung für die Entwicklung der englischen Prosa ist. In einer Reihe von Schriften wie der Übersetzung des Speculum Beatae Mariae nähert er sich dem neuen Marienkultus.

Die Augustiner dieser Zeit sind Renaissancemenschen, d. h. sie sehen und erleben die Weltwirklichkeit in ihrer ganzen Fülle und suchen sie zu bewältigen. Das erscheint umso auffälliger, als der Zweck des Ordens, nach Augustinus, das beschauliche Leben sein soll. So lebendig und mitreißend ist eben das Neue. Allerdings spielt hier die besondere Tradition der englischen Augustiner, die sehr stark akademisch eingestellt waren, eine Rolle. Erasmus wird Vorbild, und wie er aus der Weite katholischer Lebensauffassung heraus das ganze Leben erfaßte, so tun es auch die Augustiner. Theologische Schriften stehen im Vordergrund; zu den Zeitheiligen Augustin, Bernhard, Hugo, Bonaventura treten Isidor, Chrysostomus und Cyprian. Auch hier eine Hinwendung zu den Anfängen. Daneben erscheint die Gebrauchsliteratur und sehr stark die humanistische. Die "Destruction of Troyes" (Paynell) ist ebenso bezeichnend, wie, daß der Zisterzienser Shortal neulateinischer Dichter ist. Wichtig ist die Beziehung zum Hofe in Andreas und Paynell. Noch wichtiger für die Beziehung von Mönch und Hof ist die Tatsache, daß ein Mönch den Amadis übersetzt. In der Übersetzungsliteratur erscheinen antike, französische, deutsche, spanische und arabische Werke. Es geht über den Rahmen der Arbeit hinaus, die Einzellinien zu verfolgen. Auch hier finden wir wieder medizinische Schriften. Noch einmal und zum letzten Male erscheinen die Mönche als Träger und Vermittler der Kultur ihrer Zeit und der Vergangenheit und als Überbringer dieser Kultur einmal zum Volk und andererseits zum Hof.

Der Schrifttum der Jesuiten erstreckt sich vor allem auf rein theologische Fragen. Es setzt, gemäß der besonderen Aufgabe des Ordens, in voller Stärke in der Zeit der englischen Mission ein. Die Jesuiten sind Träger dieses großen und doch von vornherein aussichtslosen Versuchs, das englische Volk der alten Kirche zurückzugewinnen. Das gibt dem ganzen Jahrhundert in England das Gepräge, daß Reformation und Gegenreformation zur selben Zeit ablaufen. Die Jesuiten sind die literarischen Wortführer dieses Kampfes. Die Enge ihres Schrifttums ist auffallend. Es wird nicht aus innerer Freiheit geschaffen. Diese Engländer, die in ihrem Kolleg in Rom einen Vorstoß nach dem anderen gegen das unenglische jesuitische Erziehungssystem machten, sind in sich zerrissen. Es fehlt ihnen der Heimatboden, oder zum mindesten der Rückhalt der Heimat, von der aus sie werben können. Sie sind Emigranten, stehen abseits, in aller Welt verstreut, in Italien, Frankreich, Spanien, Polen, Böhmen und verkümmern in einer Diasporastellung. Während die Heimat den glänzenden Aufstieg zu Macht, Freiheit und Unabhängigkeit durchschreitet, stehen sie gewungenerweise auf Seiten des Landfeindes, des Spaniers Philipp II. Sie können in der Fremde nicht Fuß fassen. Sehr

oft regen sie auf allen möglichen Gebieten an, geben Anleitungen, wie Hosius in Polen, aber sie bilden keine englischen Kolonien. Dazu kommt es im katholischen Lager zu einer Spaltung. Jesuiten stehen Nichtjesuiten gegenüber. Und auch auf kirchenpolitischem Gebiet genießen sie den gefährlichen Vorteil, von Spanien und Italien gestützt zu werden. Der spanisch-italienische und süddeutsche Kulturraum ist ihre Plattform und verleiht ihnen eine große Schlagkraft. Allerdings, für England wirkt sich dies nicht gut aus. Die jesuitische Staatslehre wird erst zu Miltons Zeit geschätzt. Die Jesuiten selbst spüren, wie fremd dem Engländer die Art ist, von der sie leben. Auch die geschickte Benützung der englischen Sprache kann dies nicht wettmachen. Ein Campion (1540—1581) ist bewundernswert in seiner subtilen und doch packenden Beredsamkeit. Aber er hat keinen Erfolg. Auch nicht, wenn er sich auf die englische Geschichte beruft: "It is not our Death that we feared. But we knew that we were not lords of our lives, and therefore for want of answer would not be guilty of our own deaths. The only thing, that we have now to say is that if our religion do make us traitors we are worthy to be condemned; but other wise are and have been true. In condemning us you condemn all your own ancestors — all the ancient priests, bishops and kings — all that was once the glory of England, the island of seints and the most devoted shield of the see of Peter." Campion schreibt 1569 eine Geschichte Englands. Auch dies gehört zum Bilde der jesuitischen Tätigkeit. In der Hauptsache ist das jesuitische Schrifttum jedoch Kontroversliteratur. Dies gilt auch für die wenigen Schriftsteller der älteren Generation. Hier ist neben Campion, der ja auch schon zur Generation Sidneys gehört, John Rastelli (1532—1577) zu nennen, der gegen Jewel schreibt. Richard Gibbons verfaßt eine Beschreibung des „Kampfes der katholischen Kirche in England gegen die Calvinisten, Baptisten und Puritaner" (1583), die später von G. Bridgewater erweitert wird. Es ist einer der wenigen Traktate gegen die Puritaner. Arthur Faunt (1554—91), der mit Papst Gregor XIII. befreundet ist, veröffentlicht theologische und philosophische Werke auch in polnischer Sprache. Anderton (1577—1643) wirbt mit "One God, one Faith" (1625) und einer Schrift, die für die Kampftechnik dieser Zeit charakteristisch ist: "The Triple Cord; or, a Treatise proving the Truth of the Roman Religion, by Sacred Scripture, taken in the literall sense, expounded by ancient Fathers, interpreted by Protestant writers." Damit ist nun wirklich für alle Fälle gesorgt. Mit Robert Parsons (1546—1610) wird neben der Streittheologie, zu der er immerhin 30 Pamphlete beiträgt, auch wieder das Gebiet der innerkirchlichen Seelsorge sichtbar. Sein weit wirkendes Christian Directorie, das von protestantischer Seite übernommen wird, (1585) ist ein Führer zum Heil. Neben Christopher Holywood, Edward Catcher ist Josef Cresswell, der Verfasser eines Büchleins über ein im mystischen Schrifttum häufiges Thema: „De Vita Beata" bedeutungsvoller. Dieses Buch enthält eine Beschreibung des mystischen Lebens und gibt gleichzeitig eine Anleitung dazu. Zwei Jahre später übersetzt er die

für jesuitische Haltung typische Meditation über den Rosenkranz. Hierher gehört auch A Practical Method of Meditation (St. Omer 1614) von Edw. Dawson.

Von einiger literarischer Wichtigkeit sind die beiden Brüder Ellis und Jasper Heywood. 1556 veröffentlicht Ellis in Florenz "Il Moro d'Helioseo Heiudo Inglese", fiktive Gespräche seines Großonkels Thomas Morus mit gebildeten Männern seiner Zeit. Solche Gespräche, oft in Anlehnung an Ciceros Orator, sind in der Humanistenzeit sehr beliebt, vielleicht sucht Heywood hierdurch die Verbindung mit der alten englischen Tradition aufzunehmen. Sein Bruder Jasper mag wohl als Dichter bezeichnet werden. Er übersetzte Tragödien Senecas, die Thomas Newton 1581 in seiner Senecaausgabe wieder abdruckt. In der Sammlung "Paradyse of Daynty Devises" erscheinen Gedichte. Heywood verbindet also drei Züge der Renaissance. Er ist seiner Herkunft und seiner Stellung nach Hofmann, ist Jesuit und damit Träger innerkirchlicher Reform, seiner Bildung und seinem Formwillen nach Humanist, geschult an einem beliebten Vorbilde des Humanismus, an Seneca. Von ihm angespornt, wagt er sich an eigene Tragödien und später an lyrische Gedichte. So wirkt sich seine humanistische Schulung bis in die Formung der Gedichte hinein aus.

Das geistliche Schrifttum der Jesuiten gründet in der Hauptsache auf Übersetzungen. Es wird nicht viel Neues geschaffen. So bringt Thomas Everard (1560—1633) eine Meditation über das Leiden unseres Herrn aus dem Lateinischen, dann Albert des Großen, des Bischofs von Regensburg: "The Paradise of the Soul" und einen Traktat: "On Adhering to God". Selbständiger scheint der Spiegel über die religiöse Vollkommenheit zu sein, "Practise of Christs Works". Thomas Fitzherbert schreibt über die politischen Aussichten der Katholiken, Michael Alford ist der Verfasser einer historischen Geographie "Britannia Illustrata" und einer Heiligenlegende: "The Admirable Life of St. Winefried". Henry Hawkins übersetzt aus dem Lateinischen, Französischen und Italienischen zwei Briefe des hl. Hieronymus, das Leben des hl. Paulus, des ersten Eremiten, des hl. Hilarius und des hl. Malchus. Er verfaßt die „Fuga Saeculi" oder „der hl. Haß der Welt"; außerdem die Geschichte der hl. Elisabeth, der Tochter des Königs von Ungarn. Mit der „Partheneia Sacra", einer Emblemata-Sammlung in englischer Sprache, knüpft er an die puritanische religiöse Emblemataliteratur an. Das Erbauungsschrifttum steht hier stark unter spanischem Einfluß. Besonders wird Luis de la Puentes geschätzt. Charakteristische Meditationssammlungen wie "The Garden of our Blessed Lady or a devout manner how to serve her in her rosary" von Sabine Chambers und Übersetzungen Ludowikos de Pontes, ferner "The First Part of the Meditationes of the Passion and Ressurrection of Christ our Saviour" von Father Vincens Bruno sind nicht allzu häufig.

Wenn man sich das Gesamtwirken der Jesuiten in England zu dieser Zeit im nichtliterarischen Bereich ansieht, so fallen zwei Dinge auf: einmal haben die Jesuiten in erster Linie das alte katholische

Erbe an das Renaissance-England und dann an die neu aufsteigenden Schichten des Volkes weitergegeben. Sie sind weniger Träger englischer als kirchlicher Tradition und finden so für ihre Werke den lebendigen Boden, den ihnen die Heimat verweigert. Auch die Jesuiten sind am Humanismus interessiert. Gerade für England bedeutet das eine abermalige Wiederaufnahme frühhumanistischer Tendenzen. Im übrigen halten die Jesuiten die Verbindung mit der Welt und mit dem geistigen Lebensraum des Jahrhunderts aufrecht. Zu Italien und Spanien stand ihnen der Zugang offen, aber auch französische, portugiesische, deutsche und polnische Schriften gelangen durch ihre Vermittlung nach England [12]).

Neben dem theologischen Schrifttum und dem besonderen der Streittheologie und Seelsorge erwächst dem Kreis der englischen Jesuiten in Robert Southwell ein Zugang zu dem eigentlichen Bereich der Dichtung und sogar zur religiösen. Die Renaissancezeit, die zugleich Reformationszeit war, legte den Gedanken, die Dichtung für religiöse Zwecke zu benutzen, nahe, und da das Epos als höchste Kunstgattung galt, suchte man auch in kleineren Dichtungen sich epischer Form zu nähern. Da der Puritaner sich jeglicher Literatur gegenüber ablehnend verhielt, mußte der Anstoß von anderer Seite kommen. Die Quelle dieser religiösen Dichtung — von der religiösen Laienlyrik werden wir noch zu sprechen haben — bildete die Bibel, die man möglichst genau oder in Paraphrasen nacherzählte. So haben wir eine Versbibel von Thomas Brice und eine gereimte Apostelgeschichte. Von einem religiösen Epos können wir im 16. Jahrhundert allerdings kaum sprechen. Zwar wurde Du Bartas gern und viel in der Übersetzung gelesen, aber seine eigentlichen Nachahmer — Milton, Browne, Drayton, Phineas Fletcher, William Alexander, Drummond of Hawthornden — gehören ins 17. Jahrhundert (ihre Dichtung ist auch mit Ausnahme von Milton und Phineas Fletcher barock zu nennen). Von dem ebenfalls von Du Bartas angeregten voluminösen Werk "The Sacred War" abgesehen, falls man nicht Spensers Epos auf Grund seines weithin religiös bestimmten Gehalts hinzunehmen will, bleiben für diesen Bereich nur die versifizierten Heiligenleben eines Bradshaw und Forrest übrig und das Werk eines in seiner ästhetischen und geistesgeschichtlichen Bedeutung fast vergessenen Dichters, dessen Dichtung indessen im 16. Jahrhundert zu den gelesensten religiösen Dichtwerken gehörte, das Werk des Jesuiten Southwell. Die „Petrusklage", um diese handelt es sich in erster Linie, ist zwar selbst kein Epos, ist aber als Vorstufe des etwas späteren "Christ's Victory and Triumph" des Giles Fletcher anzusehen. Southwell ist der erste religiöse Dichter in England, der den metaphorischen Stil der Renaissancedichtung vollkommen bewußt auf die religiöse

12) Soziologisch ist interessant, daß die Jesuiten, die durch Auswahl, Schulung und Stellung die Ersten unter den abendländischen Mönchen sind, vor allem wohl dadurch, daß sie sich ganz dem Papst zur Verfügung stellen und so etwas wie die Hausmacht des Papstes verkörpern, häufig aus den oberen Schichten des englischen Volkes und aus den Adelskreisen stammen.

Dichtung anwandte und damit den Weg bahnte zum charakteristischen Stilmittel des dichterischen Bildes der religiösen Barockepik. Der jesuitische Dichter, wie der puritanische, fühlt sich indessen nicht als Dichter, sondern konform dem Humanistenideal als Lehrer. Auch für ihn ist die Dichtgabe ein göttliches Geschenk, das ehrfürchtig zu nützen ist und nicht zu unchristlichen, d. h. wesentlich für den gegenreformatorischen Katholizismus und den Puritanismus: zu unmoralischen Zwecken mißbraucht werden darf. So scheint Southwell mit der Verachtung des weltlichen Vergnügens in seiner Lyrik fast puritanisch, wird jedoch von der starren und ernsten puritanischen Haltung durch die religiöse Substanz seines Glaubens bewahrt. Von der Dichtung sagt Southwell: "Poets by abusing their talents, and making the follies and feignings of love the customary subject of their base endeavours, have so discredited this faculty, that a poet, a lover, and a liar — eine seltsame und ahnungsschwere Gleichsetzung, die den Zeitpunkt der Dekadenz der höfisch-petrarkistischen Lyrik und den Wahrheitswillen der Zeit ankündigt — are by many reckoned but three words of one signification. But the vanity of men cannot counterpoise the authority of God, who delivered many parts of Scripture in verse, and, by his apostle willing us to exercise our devotion in hymns and spiritual songs, warranteth the art to be good and the use allowable. And therefore not only among the heathen, whose Gods were chiefly canonized by their poets, and their paynim divinity oracled in verse; but even in the Old and New Testament it hath been used by men of the greatest piety in matters of most devotion. Christ himself, by making an hymn the conclusion of his last supper, and the prologue to the first pageant of his passion gave his Spouse, a method to imitate, ase in the office of the Church it appeareth; and to all men a pattern, to know the true use of this measured style." (Pref.) Es ist also die typische englische Renaissance-Argumentation mit besonderer Betonung der Bibel, der Autorität Gottes und der Tradition der Kirche. Immerhin ist wertvoll, daß Southwell sich keineswegs auf die „Nutz- und Ergötz"-lehre beschränkt. Er rechtfertigt vielmehr die Dichtung — und zwar nicht nur die religiöse — als Ausdruck der Devotion. Das Lob Gottes entspräche dem "true use of this measured style". Das Problem Antike — Christentum ist für ihn in keiner Weise aktuell. Schlechte Dichtung ist Teufelsdienst, vom Teufel selbst beeinflußt. Es gilt die Dichtung aus dem weltlichen Gebrauch herauszunehmen, sie ihrem wahren Wesen nach zu gebrauchen: but the devil, as he affecteth deity and seeketh to have all the compliments of divine honour applied to his service, so hath he among the rest possessed also most Poets with his idle fancies. For in lieu of solemn and devout matters, to which in duty they owe their abilities, they now busy themselves in expressing such passions as serve only for testimonies to what unworthy affections they have wedded their wills. Also negativ wird ausgesprochen eine vollkommene Bejahung von Dichter und Dichtung; nur eine richtige Geordnetheit wird verlangt. Er betont sogar das delectare: of mirth to make a trade may be a

crime, But tired sprites for mirth must have a Time. Seine Devise schlechthin heißt "verse to virtue". "It is the sweetest note that man can sing when grace in virtue's key tunes natures stringe". Worauf es Southwell letzlich ankommt, ist der Gehalt. Oft genug nimmt er einfach fremde Gedichte, läßt ihre Form bestehen und füllt sie mit neuem Inhalt, so "A Poet's Fancy Turned to a Sinner's Complaint". Von besonderer Bedeutung erscheint die Petrusklage (Saint Peter's Complaint). Ihr Thema ist „der schärfste Kummer", den ein Mensch empfand. Also nicht die Sünde — die Verleugnung des Herrn durch Petrus — auch nicht die Reue, sondern das Leiden des Menschen nach der Tat. Der Mensch und sein Zustand ist die Mitte des Gedichts. Um ihn, seinen Kummer kreist in schwebenden Ringen alles, was da ist und war. Es ist kein Fortschreiten, und dementsprechend fehlt auch der Aufbau, sondern Statik, und doch kein Seelengemälde, sondern ein Scheinwerfer, vor dessen Linse der Kummer als Buntpapier gelegt ist und so alles, was auf Erden geschah und geschieht, in ganz eigenem Licht erstrahlen läßt. Dabei verlieren alle Dinge irgendwie ihre Wesenheit, werden nur gesehen in dieser einen Beziehung, die dazu noch oft gewaltsam konstruiert erscheint. Die Sünde wird zum Verlust des Lebens. Damit rückt das Natürliche vor das Übernatürliche und das Leben in das Blickfeld. Alles, was Petrus erlebte, wird in Beziehung gesetzt zu seiner Sünde. Seltsam erscheint bei der Betrachtung dieser Sünde, daß ihre Sinnlosigkeit so im Vordergrund steht. Sub specie aeternitatis ist es doch vollkommen gleich, ob die Sünde um eines irdischen Wertes oder Unwertes geschah, sie bleibt Sünde. Hier bricht eine rein natürliche Wertung ein. In Strophe 30, in der Petrus als Adamskind und Evassohn auftritt, scheint der Ansatz zur Verallgemeinerung zu liegen. Weitere Schicksale aus dem begnadigten Leben Petri treten in Kontrast zu dem Zustand dieser Stunde. Überhaupt liegt in den starken Kontrasten die Eigenart des gefühlsmäßig außerordentlich wirkungsvollen Gedichtes, dem logischer Aufbau und Darbietung völlig fehlen. Der gemüthafte Eindruck wirkt dadurch verstärkt, daß das Naturgeschehen hineingezogen wird und so die Natur gewissermaßen verkoppelt ist mit dem Geschehen des Menschenlebens. Die Rückkehr, die Reue, wird als Weg zu sich selbst gesehen (also im Grunde: der Mensch ist gut). Sünder und Sünden des A. T. und N. T. werden verglichen mit der Sünde Petri, dabei wird immer die Sinnlosigkeit der Sünde, die unehrenhafte Niederlage betont (als ob es eine ehrenhafte Sünde gäbe!). Strophe 25 bringt die Wendung und erzählt von der Bekehrung durch den Blick der Augen Christi, ohne das Hauptthema, den Kummer, zu verlassen. Ein barockes Loblied auf die Augen beginnt. Alle Menschen seines Lebens treten wiederum an Petrus heran, als letzter und als König Christus. Die Strophen des letzten Teiles behandeln das Wesen der Sünde in Bezug auf den Menschen. Sie wird nur vom Menschen aus und in ihrer Bedeutung für den Menschen, nie von Gott her gesehen. Daher tritt auch der Gedanke der Wiedergutmachung, der ja die Verantwortung vor Gott ist, nicht hervor. Es ist

im Grunde ein Steckenbleiben im Gefühl der Trauer über die Sünde, das vielleicht gar gewollt ist. „Ich bin am reichsten, wenn ich bereue — mein Trost ist trostlos sein." Hier steigert sich die Trauer und türmt sich empor, wie ein wuchtiger Schlußakkord, gegen den die letzten Strophen mit der Bitte um Gnade und Sichergeben in den Willen Gottes absinken. Es ist im ganzen ein barockes Gemälde voll vitaler Erlebnishaftigkeit, die sogar Sünde und Trauer erlebt. Ganz zurück tritt das Denken; nur von den Augen Christi heißt es, daß sie alles Erkennen dieser Welt in sich schließen. Der Wille erscheint als abhängig und letztlich bestimmt durch die Gnade. Doch ist er, das liegt ja schon im Begriff, schuldlos, wenn auch der Mensch in seinem übernatürlichen Leben äußerst gefährdet erscheint. Größer aber als alle Schuld des Menschen und sein Los ist die Gnade Gottes, in dessen Hand der Mensch liegt.

Southwells Dichtung ist nicht nur als Typ jesuitischer Dichtung bedeutsam, sondern weil sie die religiöse Barockepik [13]) vorbereitet, ja geradezu ermöglicht. Denn ihr eigentlicher Schwerpunkt liegt in dem Bemühen, das Übersinnliche deutlich zu machen und im Bild zu erfassen. Daher muß die Metaphorik die besondere Art dieser Dichtung ausmachen. Es ist selbstverständlich, daß Southwell stark in der Tradition der Renaissance steht. Ihre Stilmittel stehen im Vordergrund. Und trotzdem sind einzelne Elemente bereits anders in das Gefüge der dichterischen Welt eingebaut; so die Antithesen, die wie bei Giles Fletcher das Paradoxe des Christlichen ausdrücken wollen oder immer wieder den seelischen Zustand Petri in ein grelles Aufblitzen am Rande der körperlichen Welt bringen [14]).

Es wurde bereits gesagt, daß alle Dinge ihre Wesenheit für diesen Dichter einbüßen. Worum es geht, sind eben nicht die Dinge in ihrer konkreten Körperlichkeit, und dementsprechend steht auch das Bild nicht mehr in inniger Koppelung zu den Dingen, sondern überall wird etwas anderes gesucht, etwas, was außerhalb des Sagbaren liegt. Trotzdem die Metaphorik und die assoziative Reihung der Gedanken und die Vorliebe, mit der einmal aufgegriffene Kausalketten verfolgt und bis in die letzte Welle der Bewegung aufgebaut werden, und schließlich die immer wieder durchbrechende Freude am Beziehungsreichtum des Wortes, die das Ganze in einen abstrakt-geistigen Raum hebt, auf ein rationales und intellektuelles Verhalten schließen lassen, ist die Mitte, aus der gerade die Stilmittel kommen, das erregte Gefühl. Der additive Stil, den Viëtor als typisch für die deutsche Barockdichtung bezeichnet, der auch dem Aufbau des Ganzen entspricht — es ist eine Folge von einzelnen Studien zu dem Fall

---

13) Die Kenntnis der engl. relig. Barockepik verdanke ich dem Seminar Prof. Schirmers über den Gegenstand.

14) „unser Felsen, sagen sie, ist geborsten, . . . unsere donnernde Wolke machte Lärm, aber gebar keinen Schauer — ausgestreckt liegt er, der den Himmel messen wollte — . . . unsere Zeder ist zusammengesunken zu einem Strauch." (Str. 103).

des Petrus — entspringt derselben Haltung, die sich mit gehäuften Attributen dem abstrakten Bereich nähert.

Gegenüber der Dichtung des anglikanischen Geistlichen Giles Fletcher ist St. Peter's Complaint stärker auf das Abstrakte eingestellt, weil die religiöse Grundhaltung wohl einfacher ist. Während Fletchers Christus mit seinem schwarzen Haar in kurzen Locken und "His cheekes and snowie apples, sop't in wine" geradezu ein zweiter Leander oder Endymion sein kann und so das Epos viel mehr an den bunten Dingen einer Renaissancewelt Freude zeigt, ist hier der ignatianische Mensch mit seinem Sündenbewußtsein weltabgewandter und dichterisch puritanischer; religiös gesprochen hat er einen Schritt aus der Transzendenz in die Welt getan.

2. Weltgeistliche.

Zwei Themen beherrschen das literarische Schaffen der Mönche und Geistlichen. Das eine ist das Schicksal der katholischen Kirche in England, genauer gesagt das der katholischen Mission unter Elisabeth, und der zweite Mittelpunkt bleibt die Kontroverse, der Kampf um die Seele des englischen Volkes. Hier stellt sich auch der Dichter neben den Märtyrer. Die geistliche Poesie dieses kämpfenden Katholizismus läßt seine innere Kraft kaum ahnen, verrät eher seine stürmische äußere Geschichte. Dieser Poesie, die von der katholischen Mission getragen wird, geht voran die Literatur einer Zeit, die den Glaubenskampf noch nicht kannte, das dichterische Schaffen jener Generation, die zu Beginn der Reformation bereits in die Öffentlichkeit getreten ist. Sie schreitet auf alten und neuen Pfaden auf die Renaissancemitte zu. Erasmus, Morus, Barclay, Skelton und Colet sind ihre Wortführer. Es sind Dichter und Schriftsteller unter ihnen, deren Weltbild katholisch im mittelalterlichen Sinne ist, — das gilt vor allem von den gelehrten Dichtern volkstümlicher Tendenz, Barclay, Skelton und Forrest — und andere, die eine neue Form der Religiosität zeigen. Barclay, Hofgeistlicher und späterer Benediktiner, in seiner Lebensstellung echter Repräsentant des soziologischen Gefüges der Frührenaissance, ist nicht Dichter im eigentlichen Sinne, obwohl er durch die Übersetzung von Sallust's Jugurtha und durch seine Eklogen für die Literaturgeschichte von Interesse ist. Eher ist er Prediger. Seine Absicht ist nicht literarisch, sie zielt auf das Seelenheil des Menschen: "But if that any would move to me object / that this my labour shall be of small effect / And to the Reader not greatly profitable / And by that maner as vayne and reprovable ... / If any suche reade my practise to the ende / He shall well perceyve, if he thereto intende / That it conteyneth both landes of vertue / And man informeth misliving to eschue / With divers bourdes and sentences morall / Closed in shadowe of speaches pastorall." / (im Prolog zu Certain Egloges). Der Sinn des "Ship of Fool" ist Ermahnung, „amend your life". Seine Stellung zum Humanismus ist eher ablehnend als fördernd. Sein Werk weist wie das von Skelton Elemente mittelalter-

lichen Gehalts auf und deutet gleichzeitig in die Zukunft. Skelton stellt sich indessen stärker in den breiten Strom der Renaissance. Und mit welch persönlicher Bewußtheit, mit welch humanistischem Selbstbewußtsein tut er es! Seine Krönung durch die Musen, die Commendations, die seine Gedichte abschließen, das unglaubliche Selbstlob, seine innere Unabhängigkeit, auch der humanistische Gegensatz zu aller discretio des Mittelalters zeigen in aller Deutlichkeit die neue Stellung und Wertung des Menschen im Weltbild. Seine Dichtung gehört in drei soziologische Bereiche, in den der Kirche, der Universität und des Hofes und nicht nur positiv ist er diesen dreien zuzuordnen, sondern er ist unkirchlich, unakademisch und antihöfisch. Er lebt geradezu von der Kritik am Hofleben, als Sprecher volkstümlicher Stimmungen. Und so ist auch seine Dichtung auffallend volksmäßig, sie ist das Gegenstück zu der klassizistischen Allegorie, eine realistische Groteske. Für einen Gelehrten und einen Mann der Kirche erscheint sie unerwartet. Stärkere humanistische Elemente zeigt die lateinsprachliche Dichtung. Diese Gedichte beginnen meist mit einem Anruf der Musen und werden in strenger Form durchgeführt. So die Distichen des Epitaphion in "Henricum Septimum" und das Eulogium, das zahlreiche Vergleiche aus der antiken Sage und Geschichte bringt. Der Nationalhaß gegen die Schotten findet in einer unerschöpflichen Fülle von Schimpfworten Ausdruck in "Caudatos Anglos", das in Reim und Metrik wie das Gesamtschaffen an die humanistische Vagantenpoesie angelehnt ist. Skelton besitzt ein unerhörtes Geschick, dem Gehalt die Gestalt des Klangkörpers anzupassen; vor allem ist er Meister der Belebung. Kurze Verse, durch die der Blitz seiner Gedanken, d. h. wesentlich seiner Einfälle, hindurchjagt, werden plötzlich aufgehalten, um atemlos abzusetzen, zu kontrastieren und dann wieder mit gleicher Wortfülle die Bewegung weiterzuführen. Auch darin liegt humanistisches Können. Auf der Seite der englisch-sprachlichen Dichtung steht zunächst eine Elegie auf den Tod Heinrich Percys, die in eine Sphäre antiker Erhabenheit gebettet ist. Auch hier der Anruf Clyos, der Muse der Geschichte: "To the' for soucour, to the for helpe I call / Mine Homely rudness and dryghness to expell, / With the fresh waters of Elyconys well" (v. 12. f.). Die antike Mythologie (tapferer Hektor v. 88, der milde Äneas, v. 137) wird zur stärkeren Stützung der Gedanken eingebaut. In Philipp Sparrowe häufen sich die Zitate aus der Antike. Jupiter und Gott werden zugleich angerufen. Es ist für den katholischen Priester unbedenklich, Antike und Christentum nebeneinander zu stellen, eine Haltung, die sich nicht einmal in der religiösen Barockepik ändert. Skelton nimmt aus der Literatur, was er zur Akzentuierung seiner Gedanken gebrauchen kann, um damit seinen Versen ein ungewohnteres, schmuckreicheres Gewand überzuwerfen. Aus einer inneren Sicherheit heraus kann er es sich andererseits leisten, ganze Sätze aus der Liturgie der Seelenmesse einzubauen. Das hat nichts mit Hohn oder antikirchlicher Haltung zu tun. Gerade mit der dichterischen Souveränität, mit der er Christen und Heiden, Gott und Jupiter für den toten

Sperling anflehen läßt, gibt er der Trostlosigkeit der Leidtragenden einen beredten Ausdruck. Jane wünscht sich die Weisheit eines Xenephon und Sokrates, um ihre Trauer auszusprechen. Des Krösus Reichtum, Attalus, der Beherrscher von Pergamon, Cadmos und Medeas Magie können ihr den toten Sperling nicht wiedergeben. Wenn Skelton dann den ganzen antiken Literaturkatalog aufzählt, so kommt es ihm auch hier auf den akustisch-rhythmischen Eindruck an. Der Formwille ist ein deutlich hervorspringender Zug des Dichters; das Bemühen Janes um eine formschöne Grabschrift ist typisch für den Humanisten: "My style as yet direct / with englisch wordes elect: our naturall tong is rude, ... our language ist so rusty, ... That if I wolde apply / to writhe ornatly / I wot not where to fynd / Termes to serue my mynde (v. 272 ff.). Und so schreibt er ihn "in latyne playne and lyght" (v. 822 ff.). Oft zeigt er jenes echt humanistische Wollen, die Materie im Wort zu fassen, um darin ihr Letztes durchstrahlen zu machen. So vergleicht er die Schönheit Janes mit kleinen Edelsteinen (v. 1031 ff.). Nicht der triebhafte Sexus findet hier lüsterne Befriedigung (wie die Literaturgeschichten meinen), sondern hier gelingt es wiederum dem Humanisten, die sensualitas durch bewußte „Verwortung" zu durchstrahlen.

Von seinem humanistischen Standpunkt aus übt er auch Kritik an Kirche und Geistlichkeit. In "Colyn Clout" wird seine Forderung im Sinne einer Neuformung ausgesprochen. Unwissenheit und schlechte Bildung sind die tadelnswertesten Fehler ("parum sapientes, nihil intelligentes, some nullum sensus habentes, But bestiall and vnthaught, v. 225 ff.). Daß sein Reformwille innerkirchlich ausgerichtet ist, ist offenbar. In den Hofsatiren zitiert er die Oberschicht des Blutes vor das Tribunal des neuen Standes der Bildung und Wissenschaft. Er fordert die "Humanyte", die Beredsamkeit, den formvollendeten Stil und die gepflegte Sprache.

Barclay und Skelton, in vielem Wegbereiter einer neuen Zeit, sind Verbindungsglieder zwischen der gelehrten Dichtung und jener volkstümlicher Art. Sie sind wesentlich auch hierin Nachfolger der geistlichen Dichter des 14. und 15. Jahrhunderts. Mit ihnen bricht diese Tradition ab. Ein späterer Nachzügler ist William Forest (fl. 1581), einer der Kapläne der Königin Maria. So ist es selbstverständlich, daß er ein Gedicht über die Herrschertugend verfaßt, das indessen auf Renaissancegeistigkeit hinweist. Schon der Titel „Angenehme Gedanken" verrät dies. Im Mittelalter kommt es nicht darauf an, ob etwas angenehm oder unangenehm, sondern ob es recht oder unrecht ist, das heißt, es wird nach objektivem Maßstab gemessen[15]). Die Ballade „Marigolde" ist ein höfisch-religiöses Lobgedicht auf die Königin Maria, das den Versuch macht, die gesamte Schöpfung, Sonne, Mond, Sterne, Frucht und Blumen der Erde, die Gott zur Freude des Menschen an ihren Platz gestellt hat, hineinzunehmen in eine Betrachtung der Stellung der Königin.

15) A Notable Warke called the pleasant Poesie of princelie Practise, compose of late by the simple and unlearned sir Will. Forest, priest.

Jede Zeit muß aus dem Glauben neu gestaltet werden und erlebt die Gebete neu, auch wenn sie sich objektiv unterordnen will. Wichtig ist nur das Wie der Neubearbeitung. Forrest setzt das Paternoster und das Tedeum in Verse und stellt sich damit in den Strom der religiösen Lyrik der Zeit. Robert Chambers schreibt die „Palästina" (1600 in Florenz), eine legendenhafte und allegorische Romanze, die sich auf die Evangelien gründet. Damit ist aber auch der Anteil der katholischen Geistlichkeit an religiöser Dichtung erschöpft [16]).

Bei den Weltgeistlichen fällt vor allem auf, daß der neue Erlebnistyp der Renaissance, der Mystiker, unter ihnen kaum vertreten ist. Und doch beweist die häufige Übersetzung vor allem der spanischen Mystik — John Heigham, Richard Hopkins sind die Vermittler —, daß sie bereit und geöffnet sind. Der mystische Strom ist also nicht versiegt, aber er bewegt sich zunächst unterirdisch weiter und stärkt sich durch diese Aufnahme spanischer Mystik, die in den entgegengesetzten religiösen Lagern geschätzt wird. Vor allem der Puritanismus erfuhr von da aus eine ständige Beeinflussung. Auch Erbauungsbücher spanischer Jesuiten, wie "The Mystery of the rosary" von Gaspar de Loarte, das beliebteste mystische Werk unter den englischen Katholiken, werden von Shakloch und Fenne übertragen.

Aber auch in anderen Werken zeigen sich deutlich Renaissance-Züge. Es steht vor allem die Biographie im Vordergrund. Ein Geistlicher John Harpsfield (1516—1578), einer der bedeutendsten Köpfe der katholischen Reaktion, schafft sogar die neue Form der Biographie des 16. Jahrhunderts, die des Lebens des Laienmärtyrers. Diese Tat bedeutet umso mehr, als sie zur Zeit des Humanismus geschieht, in der Sueton und Plutarch unerreichbares Vorbild waren [17]). Diese Werke, das Life of Cramer, ein Life of Sir Thomas More sind Beweis für geistige Freiheit. Dazu sind sie vom Religiösen gesehen ein wirklich durch und durch katholisches Werk, im Gegensatz z. B. zur Pole's Vita Longolii. Dieses Buch des Kardinals hat den üblichen Aufbau der antiken Biographie und gehört geistig zur italienischen Biographik. Longelius ist ein unenglischer Menschentyp und ist vollkommen unreligiös. Er ist in erster Linie Ciceronianer, d. h. er gehört zu den Humanisten, die durch klassische Nachahmung glänzende Beredsamkeit und damit erfülltes Menschentum im Sinn der Antike

---

16) John Rolland veröffentlicht 1560 "Court of Venus" und "The sevn Sages". Henry Holland verfaßt "Carmina Diverse", und eine Sammlung "Urna aurea". Gardiner, der Domherr von York, publiziert lateinische Gedichte.

17) Die Geschichte der Biographie in der frühen Tudorzeit — führt M. Schütt aus — hatte nur Ansätze und Versuche gezeigt: Bruchstücke, Übersetzungen, unter antiker Tradition stehende Erzeugnisse in lateinischer Sprache. Es ist das 6. Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts, die Regierungszeit der Königin Maria, das die Geburt der englischen Biographie bringt. Hier entstehen zeitlich ganz nahe beieinander; und, soviel wir sehen, in derselben geistigen Atmosphäre erwachsen, die Biographie Kardinal Wolseys, Thomas Mores und Bischof Fishers, zum ersten Mal originale, vollständige und ausführliche Lebensbeschreibungen in englischer Sprache.

zu erreichen hoffen. Es ist auffallend, daß ein Kardinal und Erzbischof sich vollständig mit diesem Menschenideal zufriedengibt.

Ein weiterer Renaissancezug ist die Teilnahme der Geistlichkeit an profanen Fragen und Problemen. Vor allem Historiker und Juristen sind vertreten und bezeichnen sich ausdrücklich als solche. Es ist die Zeit des Neben- und Miteinanders. Die Einheit des Mittelalters ist aufgelöst, obwohl sie noch fortwirkt. Thomas und auch scholastische Philosophen werden noch gern übersetzt, aber, und das ist das Ausschlaggebende, nicht mehr erlebt. Lebendige Verbindung von Weltgeschichte und Kirchengeschichte, von Politik und Religion ist eine Folge des politischen Erlebnisses. Es bedeutet aber auch eine gewisse Verschiebung der Grenzen. Nikolas Fitzherbert (1550—1612) schreibt "de Antiquate" und "Continuatione Catholicae Religionis in Anglia" (Rom 1568). Der Konvertit John Everad (fl. 1611) ist Verfasser einer Autobiographie "Britanno Romanus" (London 1611). John Pits (1560—1616) erforscht die geschichtlichen Zusammenhänge der englischen konfessionellen Lage: „Relationum Historicarum de Rebus Anglicis." Bemerkenswert sind darin die Biographien katholischer Schriftsteller nach der Reformation. Pits löst in seinem Werk aus dem ausgesprochen protestantischen Buche von Bale: „Descriptoribus majoris Britanniae", das in Ingolstadt erschien, die Katholiken heraus. Henry Holland verfaßt eine lateinische Biographie von Thomas a Stapleton.

Die theologischen Traktate erfüllen zwei Aufgaben: sie popularisieren die Theologie — diese Tendenz ist allerdings bei den Geistlichen nicht sehr stark —, dann aber kristallisieren sie scharf die Dogmen und das Wesen der Kirche heraus, in defensiver und offensiver Stellung. Alle großen Streitfragen werden behandelt [18]). Im Vordergrund steht die Frage nach dem Wesen der Kirche (unsichtbar oder sichtbar, Kennzeichen, Hierarchie und anderes) und die Lehre vom Altarssakrament. Die Themen der Predigten des John Harpsfield (1516—1578) berühren ebenso die strittigen Punkte: Schaffung und Fall des Menschen, Erlösung, Gegenwart von Christi Leib und Blut im Altarssakrament und die Transsubstantion. Diese Schriften sind formell und in gedanklichem Aufbau von der Antike beeinflußt. Einzelne sind mit Plato- oder Aristoteleszitaten durchsetzt. Rein humanistische Schriften, vor allen Dingen wissenschaftlicher Art sind nicht sehr häufig [19]). Es steht vor allem die Geschichte und geschichtliche Situation Englands im Vordergrund.

---

18) Edward Rishton (1550—1586): "Profession of his Faith made manifest, and confined twenty four Reasons or Motives." Anderton verfaßt ein Werk über die Liturgie, das in seiner Seltenheit bedeutungsvoll ist und gibt „St. Augustins Religion", eine Zusammenstellung seiner Schriften, 1620 heraus. Mathew Kellison schreibt Kommentare zu einem Teil der Summa des Thomas von Aquin. Thomas Carve veröffentlicht ein Itenerarium. Richard Smith, Roger Edgeworth (d. 1560), Roberts Poyntz, Richard Shacklock gehören ebenfalls in diese Gruppe.

19) Eine Ausnahme bildet für die spätere Zeit der Jurist, Historiker und Priester Richard White (1537—1611), der Orationes pupliziert: "De circula

Einige Lieder, Gedichte und Kompositionssammlungen vertreten die ästhetische Seite des Schrifttums. Allegorische und symbolische Dichtung ist ebenfalls darunter. Bezeichnend ist, daß verschiedene Werke nur für Frauen bestimmt sind. Das Wissen, daß die Realität der geistigen Gemeinschaft alle Differenzierung des Menschseins aufhebt — im Sinne des Galater-Briefes: „Nun sind nicht mehr Mann und Frau, nicht mehr Heide und Jude, nicht mehr Herr und Knecht, sondern wir sind eins in Christus" — ist verloren gegangen, weil Kirche und Gnade nicht mehr als Realität geglaubt werden, die alles Natürliche in sich aufnehmen, seiner Begrenzung befreien und zur Vollendung führen. Und dieses Nichtmehrwissen, das zugleich ein neuer Glaube an das Menschsein im natürlichen Sein ist, ist auch der Glaube, der die Soziologie dieser Zeit bestimmt.

Von eigenem Reiz erscheint die Beteiligung der Geistlichkeit am Legendenschrifttum. Denn hier zeigt sich eine durchgehende Linie vom Katholizismus zum Anglikanismus. Aus den Pflanzstätten des englischen Katholizismus auf dem Festlande erwuchs nicht nur hagiographische Literatur in engerem Sinne[20]), sondern auch manche dichterische Behandlung von Legenden. Für die katholische Legendendichtung ist charakteristisch, daß sie sich formal dem Geschmack der Zeit anpaßt. Natürlich konnte sie das Wesen der Legende, das in der Manifestation des Heiligen beruht, nicht aufgeben. Der katholische Priester Richard Broughton offenbart in seiner "Ecclesiastical Historiae of Great Britaine" (Douai 1633) einen ähnlichen Nationalstolz, wie er sonst dem Renaissanceschrifttum eigen ist, der sich hier auf die englischen Heiligen erstreckt. Britannien habe vor allen anderen Nationen die Ehre gehabt, den hl. Joseph von Arimathea zu begraben. Außerdem hätte Britannien jener Heiligen das Leben gegeben, die das geheiligte Zeichen der Auferstehung wieder zur rechten Ehre gebracht hätte. Wie weit aber die theologische Zeitsituation auch die katholische Legende bestimmt, zeigt Forest; denn selbst er gerät in eine Säkularisierung der Heiligenverehrung. Zum mindesten ist seine Dichtung reines Kontroversschrifttum. Jede Strophe des Theophils ist fast apologetisch. So wird das Zwiegespräch zwischen Maria und ihrem Sohn eine dogmatische Auseinandersetzung über die Frage des Verhältnisses der Fürsprache des Heiligen zu der göttlichen Anordnung.

Bemerkenswert ist die Tätigkeit des Benediktiners Hierome Porter, der durch sein nach dem Kalender geordnetes Werk "The Flowers of the Lives of ... Saincts of the thre Kingdoms" (Douai 1632), die Legende nicht nur als Erbauungswerk, sondern vor allem als Ge-

---

artium et philosophiae", "De eloquentia et Cicerone", "Pro Divitiis regum", und "Historiarum (Britanniae) libri (1—11) . . . cum notis antiquitatum Britannicarum", 1597—1607.

20) N. Harpsfield schreibt Dialoge, die den katholischen Standpunkt in der Heiligenverehrung erhellen (1566); R. White einen Traktat "De Reliquis et Venerationae Sanctorum", Douai 1609, "Brevis explication Maryiis Sanctae Ursulae et undecim millium Virginum Britannarum". Douai 1610.

schichtswerk hinzustellen versucht. Diese Tendenz bringt ihn in die Nähe der Maurimer, deren Tätigkeit für die Entwicklung der katholischen Legende von großer Bedeutung sein sollte. Hiermit wird gleichzeitig ein Wendepunkt im Rahmen der Aufnahme des Heiligenkultes im reformatorischen England bezeichnet. Die katholische Mission versuchte damit, die Legende als Kampfmittel zu benützen (Kapp), ein Mittel, das sich allerdings negativ auswirkte, weil es die Anglikaner und erst recht die Puritaner abstoßen mußte. Aber dieser Zug des dienenden Charakters der Literatur und Dichtung ist mehr oder minder typisch für das Gesamtschaffen der katholischen Geistlichkeit.

3. Anglikanische und puritanische Geistliche.

Das streittheologische Schrifttum der anglikanischen Seite — und diese steht im Vordergrund, — richtet sich an zwei Opponenten aus, an der römischen Kirche und an dem reformierten Bekenntnis des Festlandes. Die einzelnen Streitpunkte ergeben sich aus dem Schrifttum[21]). Auch auf der anglikanischen Seite kommt eine unabsehbare Woge popular-katechetischer Literatur zum Durchbruch. Die Theologie wird ersichtlich in den Bezirk der Moral hineingezogen. Die bürgerliche Familie wird anstelle der Kirche zum religiösen und theologischen Raum gemacht. Der Hauptgegenstand bleibt auch hier der

21) Das dogmatische Gebiet berühren: John Bancroft (1547—1616), Hardian Saravia (1531—1613), Thomas Wilson (1547—1616), Erzbischof Laud Streittheologen sind: And. Willet, Crowley, Oliver Carter, Robert Cooke, John Copley, Rich. Field (mit einem Meisterstück polemischer Theologie "Of the Church Five Bookes" 1606), Crashaw, Christopher Shute Thomas Helwys, J. Denison, Thomas Sparte (The Highway to Heaven by the clear light of the Gospel cleansed of a number of most dangerous thumbling Stones thereinto thrown by Bellarmine and others . . . 1597). Henry Mason, Francis Mason und Crackanthorpe. Positiv vertreten den Standpunkt der anglikanischen Kirche: William Wilkinson, Willet Andrae, J. Wollton, Anth. Wotton, Henock Clapham, Rich. Crackanthorpe mit seiner "Defensio Ecclesiae Angellicanae". In die strittige Frage der Sakramente greifen ein: Robert Some: „Treatise of the Sacraments", 1582 und Gataker, "A Discourse of Transubstantiation", 1624. Bezeichnend für die gespannte Lage nach der Jahrhundertwende ist Gabriel Powell's, "The Unlawfulnesse and Danger of Toleration", 1605. In John Barthlet (1566) "Pede greve of Heretiques wherein is truely and plainely set out the first wrote of heritiques" werden alle römisch-katholischen Lehren auf Judas Ischariot oder Simon Magnus zurückgeführt. Sebastian Benefield schreibt in der Predigtform: "Sin against the Holy Ghost and other Christian Doctrins (1615)". Bedeutender ist John Jewel, der eine innere Distanz von der lutherischen Kirche betont, während Ridley, Latimer und Miles Coverdale zum deutschen Bekenntnis neigen. Vor allem wird aber Rich. Hooker, der Apologet des Kirchenbegriffs von Canterburry zu nennen sein, der letztlich im Sakramentalen das Wesen der anglikanischen Kirche glaubt, und damit scharf von der starken kalvinistischen Tendenz abrückt. Auf puritanischer Seite ragen hervor: Northbooke, der die "breefe and pithie summ of the Christian Faith" gibt (1571) und Will. Bradshaw (1571—1618), „English puritanisme" 1605.

Kampf um die letzten Glaubensüberzeugungen. Die humanistische Reformbewegung der Oxforder Reformer wird dabei vollkommen negiert.

Die Erbauungsliteratur ist ein Beweis dafür, daß die eigentliche Reformation der Kirche keineswegs das getroffen hatte, was an Reformwillen im 16. Jahrhundert vorhanden war. Die ungeheure religiöse Unruhe der Zeit prägt sich in diesem Schrifttum aus[22]), das in seinen Grundanschauungen weder rein katholisch ist, noch etwas mit Protestantismus zu tun hat, noch eine Via Media darstellt. Ja, man kann sagen, daß, wenn die Theorie der neuen Kirchen immerhin Probleme wie Rechtfertigung durch den Glauben, Prädestination und Anerkennung der heiligen Schrift als letzte Autorität in den Vordergrund stellten, die Praxis der religiösen Betätigung — und die war der Zeit schließlich wichtiger — eher katholisch blieb. Daß aber trotzdem die Entkatholisierung weiter vorschreiten mußte, lag daran, daß all

---

22) Die Erbauungstraktate, die von Geistlichen geschrieben werden, sind folgende: John Foxe: "De non plectendis de morte adulteris consultatio Joannis Voxi". L. 1548. "An Instruction of Christ's Fayth", 1550. Bradford, "A Godlye Medytacyon" L. 1559, "Godlie Meditations of the Lordes Prayer, the Beleefe, and ten Comandements", ein Traktat über die Prädestination, 1562, 78 und 64. Robert Crowley, "A New Yeres Gyfte, wherein is taught the knowledge of Oneself and the Fear of God.", L. 1549, "The Voyce of the Laste Trumpet, blown by the Seventh Angel callyng al estates of men to the ryght path", "Pleasure and Payne, Heaven and Hell; Remember these Foure, and all shall be well". Mich. Cope (fl. 1557): "A faithful and familiar Exposition of Ecclesiastes", Gent 1557. Gardiner: "The Cognisance of a True Christian" (1597). Sam. Nickolson, (1602), Samuel Gardiner "Booke for Angling of Fishing, ... of both natures Temporall and Spirituall", Fleming: "The Footpath to Felicitie", L. 1581, "The Diamond of Deuotion; cut and squared into sixe severall pointes: nameli The Footpath of Felicitie, A Guide to Godlines, The Schoole of Skill; A Swarme of Bees, A Plant of Pleasure, A Grove of Graces." L. 1586. J. Freeman (fl. 1611) "The Comforter", L. 1591. Jeremy Corderoy (fl. 1600), A. Short Dialogie, wherein is proved that no Man can be Saved without Good Works", Oxford 1604, "A Warning for Worldlings, . . . dialoguewise between a Scholler and a Travailer". L. 1608. J. Frewen: "Certaine Fruitfull Instructions . . . to edify in the feare of God". 1587. Sim. Harward: "The Sumum Bonum", 1592. Sim. Harward: "Enchiridion Morale". 1597. J. Carpenter: "A Sorrowful Song for Sinful Souls", 1580. Rob. Hill: "The Pathway to Prayer and Pietie". J. Philipps: "The way to heaven". Will. Sparke, Will. Chibald, Christopher Sutton, Disce Mori, Learne to Die, L. 1600; 09 weitere Auflagen: "Disce Vivere, Learne to Live . . . wherein is showed that the Life of Christ is and ought to be the most perfect Patterne of Direction to the Life of a Christian", 1608; 1839 in Oxford wieder gedruckt; "Godly Meditations upon the most holy Sacrament of the Lord's Supper", 1613. Abrah. Jackson: "Gods Call for Man's Heart". 1615. Sam Hieron: "A Helpe unto Devotion, Moulds or Formes of Prayer, 1616". Arth. Dent.: „Exposition of the articles of our Faith by short questions and answers", 1591; "The Ruine of Rome", L. 83, "A Pastime for Parents, or a Recreation to passe away the time: contayning the most principal grounds of Christ Relig". L. 1602. Die stärkste Auflage von 41 Editionen erlebte Dent's, "The Plaine Mans Path-way to Heaven". Wherein every man may clearely see whether he shall be saved or damned." L. 1610, "The Hand-maid of Repentance", ein Dialog zwischen Reason und Religion, 1617. Thom Newton. Frith: "Vox

mählich die religiöse Substanz dieser Frömmigkeit, die die sakramentale Welt gar nicht mehr kannte, verloren ging und die moralischen Tendenzen, die ja so erschreckend stark waren, absolut wurden. Jedenfalls sind die Wurzeln des Puritanismus als Geistesbewegung in dieser Devotio zu suchen. Ohne sie wäre der Puritanismus undenkbar. Dieses Schrifttum hat in der Tat die Reformation vollendet.

So ist überhaupt die gesamte Grundeinstellung auf eine praktische religiöse Betätigung ein innerer Gegensatz zu dem Fundamentalsatz, daß das praktische Betragen keine Bedeutung für das Heil habe. Die Typen dieser Literatur sind Gebetssammlungen, die meist aus verschiedenen Quellen stammen oder bestimmte Gebete über das Zeitthema: Die Eitelkeit der irdischen Dinge, dann für besondere Situationen, so Sterbegebete. Das bezeichnendste Buch dieser Art war Thomas Becons (1560) "The Sicke Salve". Gebete schließlich für alle Situationen des menschlichen Lebens, so die "Crums of Comfort" des puritanischen Geistlichen Sparke. Einen der häufigsten Typen stellt die Vereinigung von Gebeten und Meditationen dar. Dem unmystischen Charakter dieser Frömmigkeit entsprechend fehlen eigene Meditationen; häufiger sind dagegen moralische Betrachtungen, die praktisch anregende Gedanken in Aphorismenform geben. Es kommen hinzu Traktate über das Gebet, Bücher, die schließlich allgemeine Fragen des christlichen Lebens behandeln, wobei besonderes Augenmerk auf die menschlichen Verpflichtungen dieses Lebens gelegt wird. (Vaughan, "The golden Grove" behandelt alle Bereiche des politischen und sozialen Lebens.) Von Interesse ist vor allem die Frage der Heilsgewißheit. Diese beantworten Bücher, die den Untertitel führen: "How a man may know whether he be the child of God, or no" — oder "wherein every man may clearly see whether he shall be saued or damned."

Der religiöse Gehalt der Erbauungsliteratur erschließt sich auf die Frage nach dem Bilde der Menschen, nach dem Glauben und nach Gott. Der Mensch stand in geringem Ansehen, die Niedrigkeit und das Elend des Menschen bleiben im Vordergrund. Der Sündenfall war eine zentrale Vorstellung und dementsprechend wurde der Mensch als armseliger Wurm betrachtet. Allerdings wurde noch die Erlösungstat Christi geglaubt, aber es war kein lebendiger Glaube. Dieser Glaube bestand weniger in einem in Gott-Sein als in einer akzen-

---

Priscis, or the Book of Fish", darin drei Traktate: "A Preparation to the Cross", "A Mirrour or glasse to know thyselfe", "A Brief Instruction to teach a person willingly to die" Thom. Sparke, "A comfortable Treatise for a Troubled Conscience und "A Brief Catechism, with a Form of Prayer for Householders", L. 1580. Es bleiben John Dod, Grosse, Theoph. Field, Paul Baynes. Rich. Coxe, Edward Dering, Loe, Rob. Crowley, (wherein is taught the knowledge of Oneself and the Fear of God, L. 1549), Henock Clapham, 1596, 1608, Roger Fenton. J. Downe, Will. Heale, H. Mason. Will. Attersoll und Page; Anth. Gilby (d. 1585), Dudley Fenner, J. Phillips, Math. Baxter, Rob. Partees, Dyke, Rich. Clifton, Rob. Mandevil, Egerton, H. Cartes. Edw. Calver, Rob. Bolton, Lewis Bayly, dessen "Practice of Piety" (1613) europäische Verbreitung erlangte, und Will. Hinde.

tuierten Betonung des Vertrauens zu Gott. Ganz gelegentlich — so bei Arthur Dent — kommt der Gedanke der Wiedergeburt des Menschen durch die Taufe und Christi Tod zum Durchbruch. Die Frage, was ist Gott, wurde im Bereich dieses Schrifttums nicht gestellt, und so kamen die tragenden, metaphysisch-religiösen Voraussetzungen nur selten ins Blickfeld. So war es natürlich, daß das Alte Testament einen Vorrang erhielt, daß Gott gewöhnlich in der Rolle des Richters erscheint, der mit allen Kräften des physikalischen Universums für die Ausübung seiner Urteilssprüche ausgestattet ist. Andererseits milderte die Vorstellung Gottes als Vater ein wenig den eschatologischen Ton und barg im Keim den pietistischen Ansatz. Im Gewande dieses Schrifttums geht immerhin ein Stück der Glaubenssubstanz des Mittelalters ins 17. Jahrhundert. Aber immer ausgeprägter zieht sich der einzelne zurück, beschränkt sich das religiöse Dasein auf die Innerlichkeit.

Das Erbauungsschrifttum ist im letzten der Versuch, die Moraltheologie dem gärenden bürgerlich-ständischem Denken und Wollen nahezubringen und einzuprägen. Seine Stilmittel zielen daher auf Anschaulichkeit, Handgreiflichkeit, Knappheit — die puritanische Emblemataliteratur mit ihrer Ausnutzung der Holzschneidekunst blieb auf derselben Ebene —, und so liegt der charakteristischste Teil dieses Schrifttums in jenen Traktaten, die vor allem die Seelsorge der unteren Volksschichten in Angriff nehmen [23]). Beliebt sind Schriften, die überhaupt auf einzelne Stände zugeschnitten sind. Besonders umsorgt werden die Kaufleute. Ein ungeheurer Stolz auf das Bürgertum prägt sich dabei aus. Sogar das A.T. wird herangezogen, um den Kaufmannsstand zu sanktionieren [24]).

Das übrige Schrifttum der Geistlichkeit setzt sich zusammen aus Bibelübersetzung, aus Versbibeln (Claphaam: "A Briefe of the Bible's Historie drawne first into English Poesye", 1536), einigen lateinischen Dramen (John Bale) und gelegentlich aus weltlichen Pro-

23) Gifford (1581 Country Divinity); J. Parker (1534—1592), Roger Carr (Ehezuchtbüchlein) "hor the ordering of private Families"; Northbrooke, "The Poore Mans Garden, wherein are Flowers of the Scriptures . . . for the simple and ignoraunt people" (1572).

24) Immanuel Burne (Zit. bei Helen C. White: English Devotional Literature. 1600—1640): "And hence it comes to pace that as Merchandice hath beene auncient, euen in the day's of Noah . . . . so it hath beene glorious in former ages; by thise have gotten acquaintance with forraigne Nations, and the Kindomes of Christ hath beene enlarged; by this we have leagies of amitie, contracted with people of diuers Languages: by this wo howe gotten knowledge and experience in seuerall sciences. Yea some Merchants have beene builders of great and famous cities (ase Plutarch in Solon reporteth, and not to trauel like a merchants beyond the Sea, if we make a search, neerer home, how many religious Merchants and Tradesman, haue been Benefactors to the Universities, for the maintenance of learning and Pietie. (The Godly Mans Guide. Ld. 1620.)

Sim. Harward: The Solace for the Souldier and Saylour: contayning a Discourse and Apologie out of the Heavenly Hond, 1592; Crashaw: Milke for Babes, ... to the capacitie of the countrie people. p. The Cape of good Hope for Merchand and Mariner, 1616.

saschriften[25]). Ein besonderes, dem Geistlichen zustehendes, Gebiet ist die Predigtniederschrift. Als Vertreter der früheren Generation kommt vor allem Latimer in Betracht. Er ist überhaupt nicht spekulativ, wie die gesamte Theologie seiner Zeit es nicht ist. Er spricht wie ein einfacher Mensch und paßt sich der Zuhörerschaft an. Es ist, wie er selbst sagt, Aufgabe des Predigers, dem geistigen und konkreten Ort der Zuhörer entsprechend zu predigen, aber es bleibt immer ein starker realistischer Grundton, der auch in den Predigten vor dem Könige durchschlägt[26]). Diese handgreifliche Natürlichkeit im Stil der Predigt stockt bald unter dem Einfluß der antiken Rhetorik. Die Rhetorikbücher waren ja im 16. Jahrhundert weit verbreitet; es gab auch Lehrbücher der Predigtkunst. Dudley Fenner, der zu den befähigsten Exponenten der puritanischen Bewegung gehört, schreibt 1584: "the Artes of Logike and Rethorike"[27]). Eine grundsätzliche Ablehnung der Redekunst wurde von den Puritanern keineswegs propagiert, zumal die Bibelsprache, das Gotteswort stark rhetorisch ist. Der puritanische Prediger des 17. Jahrhunderts ist der Demagoge seiner Zeit, der die Armeen zum Kampf wider die Feinde Gottes begeistert. Bereits im 16. Jahrhundert zeigt Richard Hooker in der Predigt und in den "Laws of Ecclesiastic polity", in der die englische Syntax eine humanistische Durchformung erfährt, die Anwendung aller rhetorischen Kunstmittel[28]). Barocke Tendenzen künden sich alsbald an, in den Stilmitteln wie dem metaphysical conceit und überhaupt in der Vorliebe für das dichterische Bild. Die englische Predigt dieser Zeit müßte nach dieser Richtung noch besonders erforscht werden; Pützers stilistische Untersuchungen (Diss. Bonn) geben dafür eine wertvolle Unterlage. Außerhalb des rein religiösen und theologischen Schrifttums zeigen anglikanische Geistliche ein humanistisches Interesse

---

25) Foxe verfaßt ein apokalyptisches Drama in lat. Versen: "Christus Triumphans". Philosophische und naturwissenschaftliche Schriften veröffentlichen: Eb. Wigby, John Mamplet (A green forest 1567) Henry Holland, Sim. Harward; J. Day, Crackanthorpe (Introductio in Metaphysicam. Oxf. 1609).

26) Als Beispiel diene die Art, (Seven Sermons before the King, S. 27), in der er die religiöse Situation in Deutschland schildert: Germany was visited XX geares wyth goddes word, but thei dyd not earnestlye embrase it, and in lyfe folowe it, but made a myngle mangle and a hotchpot of it. I can not tell what partely poperye partelye true religion myngle together. They say in my contrye, when they cal thayr hogges to the swyne troughe. Come to thy mingle mangle, come pyr, come pyr, even so thay made mingle mangle of it". — Seine Metaphern stammen in der Hauptsache aus dem bäuerlichen Lebenskreis.

27) "plainli set foorth in the Engl. toungue . . . together with examples for the practise of the same, for Methode in the Government of the familie, prescribed in the Word of God: And for the whole in the resolution or opening of Certaine partes of Scripture, according to the same." Middleburgh 1586.

28) Außer von Lancelot Andrews (1555—1626) sind uns Predigten überliefert von T. Cooper, Will, Day, Crashaw (The Parable of Poyson), von Downe, Dod, E. Askew, Thom. Lever, u. a. Besonders beliebt sind Predigten über die Reue und das Abendmahl.

als Übersetzer antiker Werke[29]). Vor allem ist hier Abraham Fleming zu nennen, der Vergils Eclogen (1575), seine Georgica und die Bucolica übersetzt. Drant übersetzt die Ilias bis zum 5. Buch und stellt "A Medicinable Morall, that is the two Bookes of Horace his Satyres Englyshed" zusammen[30]).

Die geistliche Dichtung erfährt von Seiten der Geistlichkeit eine Pflege, die charakterisiert wird durch eine Vorliebe für das Allegorische, Sinnbildliche, durch eine unkörperliche, abstrakte Metaphorik. Im allgemeinen sind die Verfasser Dichter zweiten und dritten Grades. Besonders beliebt sind Psalmenübersetzungen (Rob. Wisdown, Drant, The Book of Salomon Proverbs ... spiritual, Rob Crowley, metrische Psalmenübersetzung, 1549). Coverdale, der durch die Übersetzung deutscher Kirchenlieder von Bedeutung ist, Thomas Brice, der Songs and Sonnettes und the Wishes of the Wise und ein metrisches Register der protestantischen Märtyrer und der Maria verfaßt, gehören zu den bekannteren. Rein religiös sind Crashaw: A Handful, or rather a Heartfull of Holy Meditations and Prayers (1611), Shaw: The Blessedness of Marie, the Mother of Jesus, (1618), Carpenter: A Sorrowful Song for Sinful Souls (1580), und The Plaine Man's Spiritual Plough, Cock's Hebdom ... a Weeke, seven Poetical Meditations, Gomersall: The Levitis Revenge, Poetical Meditations und Loe: Songs of Sion. Ausgesprochen puritanisch und in allegorischem Gewande ist Crashaws "The Complaint or Dialogue betwixt the Soule and the Bodie of a Damned man", Roger Carrs "The Defence of the Soul against the strongest Aussaults of Satan", 1578, Rogr Berelys "A Bundle of Soul convincing ... Truths" (of True Christ Liberty, the Lord's Reply ... The Souls answer, The Song of

---

29) Von religiösen Schriften werden übersetzt: die Werke Calvins, Luthers, Melanchthon, so von Fleming, von James Bell, der den Traktat Luthers über die Freiheit eines Christenmenschen ins Englische überträgt. Bradford übersetzt "A Godlye Treatise of Prayer" von Melanchthon, Meres übersetzt zwei Erbauungsbücher von Luis de Granada: "Granadas Devotion", L. 1598 und "Sinners Guide", L. 1614. Page übersetzt die "Imitatio Christi". Auch Schriften der Patristiker werden übertragen. So ein Traktat des hl. Augustinus durch Edm. Freake: "An Introduction to the Love of God." 1574. Henry Becher (1561) überträgt 2 Bücher des hl. Ambrosius. Robert Hutton (d. 1568) übersetzt Spangenbergs "The Sum of Divinity" und seine "Margaritia Theological", die in 4 Auflagen erscheint.

30) In der lateinischen Dichtung ist in etwa die Resonanz des Humanismus greifbar. Vor allem ist die Form des Epigramms sehr beliebt. Parkhurst verfaßt auf der Universität alt. Epigramme, die 1573 in einer Sammlung erscheinen: Grant Imperii cuiusdam Epigrammatis 1565, Greg. Nazianzen, his Epigrams and Spiritual Sentences. 1568; Crowly, One and Thvrtye Epigrammes; Fitzgeffrey Caroli .... sive Epigrammatum libri tres; Thom Bastard (1566—1618) Chrestoleros, sieben Bücher Epigramme. Lateinsprachliche Dichtung: Herbert, Parentalia; Moor: Diarium Historico-poeticum, in quo praeter Constellatonum utriusque Hemispherii et Zodiaci Ortus et Occasus ... declarantur conjusque Mensis Dies fere singuli ... Oxford 1595; Drant: Thomae Drantae Angli Advordingamini Praesul Ejusdem Sylca, In Salomonis regis Ecclesiastes ... paraphrasis poetica. 1572; Boyd: Hecatombe ad Christum Salvatorem; Andrew Mellvill, Ed. Meetkerke.

the Souls Freedom, Self Civil War) und eine allegorisch-theologische Romanze des menschlichen Lebens von Stephen Betman "Trawayled Pilgreme" (1569) [31]).

Ein besonderes Gebiet der geistlichen Dichtung ist die Legende. Hier erwirbt sich die anglikanische Bischofskirche große Verdienste in der Erhaltung und Bewahrung der Heiligenverehrung. Trotz des Ansturms der Puritaner bleibt die Legende erhalten, ja sie erfährt neue dichterische Gestaltung. Kapp hat nachgewiesen, daß die Legende in mannigfachen Abwandlungen nach der Reformation fortlebt. Unter den anglikanischen Geistlichen steht neben einem John Foxe, der eine Art protestantischer Gegenlegende schafft, ein John Bale, der unerbittlichste Rufer im Kampf gegen diese Gattung. Eine Auflockerung brachte bereits der Humanismus, der eine stärkere Scheidung von Historie und legendären Bestandteilen forderte. Es ist verständlich, daß die antikatholische theologische Situation besonders gegen die Heiligenverehrung vorzugehen versuchte, die im Volke jedoch verwurzelt blieb.

Die allgemeine Entwicklung in der literarischen Tätigkeit der Geistlichkeit zeigt diese Linie, die bereits im Legendenschrifttum sichtbar wurde. Hier wird in dem Sich-Entscheiden für die eine oder andere Konfession, die Renaissancehaltung aufgegeben. Es geht jetzt um Richtig und Falsch. Soziologisch gesehen ist die deutliche und ausschließende Beschränkung des geistlichen Schriftstellertums auf den Bereich des geistig-religiösen Lebens ein Merkmal der einsetzenden Trennung der Kulturbereiche.

II. SOZIOLOGIE DES HUMANISMUS.

Oft wurde bei der Besprechung des Schrifttums der Geistlichkeit auf die humanistische Bewegung verwiesen. Bei den Ordensgeistli-

31) Es bleiben noch kleine Dichtungen von Rob. Gommersall, von Fitzgeffrey, von Peter Smalle und Bradford. — Die weltliche Dichtung ist nicht besonders umfangreich und zeigt keine einheitliche Haltung: Corbert, "Fairies Farewell — Iter Boreali"; Page, "The Love of Amos and Laura", 1613; Fitzgeffrey; "Sir Francis Drake, his Honorable life"; Rob. Rocke; Hausted; Theoph. Field, "Elegies in the death of Sir Oratio Pallaricino", Ld. 1600; Hubtingdon, "Humanae Vitae Deploratio", "De Lapsu Philosophiae"; Alabaster, "Elisais", ein Gedicht zu Ehren Eisabeths; Nicholson, "Acolastus his After-Witte", L. 1600. Im Bereich der religiösen Dichtung treffen sich Geistliche und Laien verschiedenster Stände. Die Traktatliteratur ist fast ausschließlich Sache der Geistlichkeit. (Ausn. J. Clerk, Palfreyman, Churchyard, J. Hynd u. a.; in späterer Zeit der bekannte Sir Rich. Baker, der allerdings noch 1641 eine "Apologie for Layman's Writing in Divinity" schreibt). Das Vergängliche des menschlichen Lebens, die Idee der Vanitas, "the World Vanitie" steht im Vordergrund. G. Gaske stellt dazu wie Barn. Barnes und andere den Menschen als Staub und Schlamm, als "world's momentarie slave" dar; gelegentlich kommt die Mikrokosmosidee zum Ausdruck. Häufig sind apologetische Dichtwerke mit katechismusartigen Aufzählungen. Die Dichtung hat hier den Zweck, das menschliche Gemüt zu erschüttern. Die Form ist einfach und einförmig, mit schlichter Diktion, vielen Wiederholungen und gleichlaufenden Rhythmen. Es ist die Vorstufe puritanischer Dichtung.

chen zeigte es sich, daß die Benediktiner, gänzlich unberührt von den humanistischen Tendenzen ihrer Ordensbrüder des 15. Jahrhunderts, eines Abtes Whethamstede (St. Albans) und eines Selling (Prior der Abtei Canterbury) im 16. Jahrhundert vollkommen unhumanistisch sich gänzlich auf die Seelsorge und das geistliche Schrifttum eingestellt haben. Hier ist also die Abkehr vom formal-ästhetischen Humanismus, der im eigenen Lager aufgewachsen war, erfolgt. Diese Feststellung ist bedeutsam, weil sie eine Einordnung des sachlichen und religiösen Gehalts des Humanismus in ein Nebeneinander von anderen Renaissance-Tendenzen ermöglicht. Es ändert nichts am Gesamtbild, wenn ein Franziskaner wie Savona mit einer Margarita Eloquentia humanistisches Interesse zeigt.

Die fünf englischen Humanistengenerationen weisen in ihrem geistigen Gepräge und in ihrem Ziel starke Eigenheiten auf. Auch die ständische Schichtung bestimmt Inhalt und Schicksal des englischen Humanismus. Die soziologische Rekrutierung dieser neuen Bildungsschicht ist gegenüber dem italienischen Humanismus auffallend einförmig. Der ständischen Breite im Ursprungsland steht hier eine Begrenzung auf eine dünne Schicht gegenüber. Die humanistische Bewegung ist eine gesellschaftlich-bildungsanschaulich und pädagogisch orientierte Strömung im Gesamtgefüge der Renaissancekräfte. Die ganze Bewegung liegt in der Hauptsache beim höheren Klerus und ist zuerst kirchlich-politisch ausgerichtet. Im entscheidenden Augenblick entscheiden sich alle Humanisten der ersten Generationen für den Katholizismus.

Der Benediktiner-Orden zeigte das ganze 15. Jahrhundert hindurch ein starkes literarisches und gelehrtes Interesse und humanistische Tendenzen, die auf das Formal-Ästhetische beschränkt sind. Was für ein Inhalt sollte auch der Benediktiner einem Humanismus geben? Abt Whethamstede ist der bedeutendste Frühhumanist. Sein Palearium ist ein an die 1000 Artikel umfassendes Reallexikon der antiken Mythologie und Dichtung, das erste in England von einem Engländer geschriebene wirklich humanistische Buch, wie Schirmer feststellt. Abt und Mönche von St. Albans und Christ Church in Canterbury — Abt Rich. Beere (d. 1524) unterstützt Rich. Pace — Thomas Millyngs, Will. Walingford und vor allem William Selling, der das Kloster zur Pflanzstätte griechischer Studien machen will, zeigen, daß vor der Mitte des 15. Jahrhunderts das Kloster weiter ist als die Universität[32]).

Die aktivere Gruppe, die den Humanismus aus bildungsanschaulichen Gründen betreibt, ist jene Schicht von hohen kirchlich-politischen Beamten, meist Geschäftsträgern an der Kurie, die in Italien mit den Großen befreundet ist. Adam Moleyns, Geheimsiegelbewahrer und späterer Bischof von Chichester, ist mit Aeneas Silvio bekannt, der ihn in "De Europa" öffentlich als Amicus Noster et literarum cultor

32) Zu den wenigen humanistischen Dichtern gehört neben Whethamstede wiederum ein Benediktiner: Thomas Langley von Holm in Norfolk.

ausweist und das Urteil dieses Humanisten-Papstes zählt viel. Der geistliche Nachfolger Moleyns, Andrew Holes de Bronstone (1400—1470) ist Geschäftsträger bei Papst Eugen IV. Der bedeutsamste Vertreter der Suchergeneration, William Grey ist Bischof von Ely und englischer Schatzkanzler, ein Renaissance- Kirchenfürst, der begeistert für die neuen Bildungswerte eintritt. Gunthorp, der einen großen Gelehrtenruf in Italien genießt, ist ebenfalls kirchlicher Politiker, Groß-Siegelbewahrer und Dean von Wells. Freilich ist für die Mehrzahl dieser Leute der Humanismus Vorstufe zu ihrem Amt, er ist die Schule der Rhetorik für den Diplomaten und politischen Beamten. Rob. Flemming (d. 1485), der Verfasser der ersten bedeutsamen Dichtung humanistischer Art, ist Dean v. Lincoln und Geschäftsträger Eduards IV. an der Kurie. Neben diesen Klerikern, die gleichzeitig politische Amtswalter sind, gehören zu dieser frühhumanistischen Generation nur ganz vereinzelt Laien, wie John Tiptoft, der Graf von Worcester, englischer Condottiere, Politiker und Humanist. Gemeinsam gilt für diese Schicht, daß der Humanismus für den einzelnen sekundär ist; er ist formal, ist eine Zusatzleistung neben der Berufsarbeit.

Alle englischen Humanisten, mit Ausnahme von einigen wenigen unbedeutenderen, sind bürgerliche Existenzen, Männer der Seelsorge, der Politik, der Wissenschaft, der praktischen Pädagogik. Der Typ des innerlich von der Polis und der realen Politik losgelösten freien Literaten, für den der Bildungsgedanke nicht mehr eine dem Gemeinwesen, der klösterlichen Gemeinde — wie bei Selling — dem Staat — wie bei Morus, Ascham, Eliot, Mulcaster, Wilson, Cheke, — der christlichen Gemeinde — wie bei Colet, Morus und Fisher — dienende, sondern eine rein individuelle, rein literarische Angelegenheit ist, dieser Typ existiert in England nicht. Der Geistliche John Free ist vielleicht der einzige homo universalis nach italienischem Muster, der sozusagen Humanist von Beruf ist und der durch Gelehrsamkeit und jene Rhetorik, von der Aeneas Silvio sagte, daß nichts mehr die Welt regiere als sie, zu Wohlhabenheit gelangte.

Auch die dritte Generation, die den eigentlichen bodenständigen Humanismus begründet, ist soziologisch eine Einheit. Ihr Lebensraum ist die Universität; ihr Lebensinhalt Wissenschaft und Fachstudium, Naturwissenschaft, Medizin und Bibelkritik. Sie sind keine wandernden Gelehrten, sondern an ihre Arbeitsstätte in Oxford und Cambridge gebunden. Linacre ist Medizinier, der seine humanistische Bildung für sein naturwissenschaftliches Studium über Galen und Hippokrates heranzieht. Die praktische Auswertung seiner griechischen und lateinischen Kenntnisse ist sein Ziel, und damit hat er die neue Bewegung in die Universität getragen. Er ist der Gelehrte in modernem Sinn. Grocyn, der ebenso wie Linacre das Griechische besonders pflegt, begründet die Bibelkritik, die später Colet weiterführt. Will. Latimer (ca. 1460—1545) ist ebenfalls Gelehrter. Diese Gruppe von Fachgelehrten wird so Wegberei-

ter der modernen Einzelwissenschaft[33]). Rich. Croke folgt auf Grocyn als griechischer Philologe, Thomas Starkey in Oxford ist Naturwissenschaftler wie Linacre.

Im bisherigen Verlauf der humanistischen Bewegung traten ausschließlich Geistliche auf. Auch in der vierten Generation ist der geistliche Stand führend. Alle bedeutenden Kleriker des ersten Viertels des 16. Jahrhunderts sind am Humanismus interessiert: Wolsey, Warham, Fisher, Tunstall, Langton, Stockesley, Fox; Whitford, Colet, Pace und Thomas Lupset. Gerade in dieser Generation wird deutlich, daß der Humanismus, der aus der Bildungsbewegung des höheren Klerus herauswuchs, eine Reformbewegung ist, die, philosophisch an Plato orientiert, die Spätscholastik ablehnend, ihren Schwerpunkt im Religiösen hat. So wird der Humanismus eines Colet wie der eines Erasmus zu einer Besinnung auf die Urkirche, an Hand der Schriften, die das Wesentliche der Kirche am deutlichsten fassen, an den Paulusbriefen. Gegenüber der mittelalterlichen Verengung des religiösen Lebens war das neu und ist zudem in diesem durch das Versagen der alten Formen entstandenen chaotischen Zustand eine Notwendigkeit gewesen. Aber die Tätigkeit Colets und die ganze geistige Welt der Oxford-Reformer ist keineswegs gegen die Kirche gerichtet. Sie bleibt mitten in der Kirche und bejaht ihren wesentlichen Kern. Es ist ein ausgesprochen christlicher Humanismus. Diese Humanisten sind unpuritanisch bis zum letzten. Ihr sittliches Streben ist keineswegs als puritanisch zu werten. Erasmus und Colet selbst stehen in der Diskussion mit Luther (de libero arbitrio — de servo arbitrio) mit ihrer Gnadenauffassung auf dem Boden der kirchlichen Lehre vom Menschsein. Thomas Morus, dessen starke Anteilnahme an der religiösen Erneuerung im Rahmen der Kirche bekannt ist, ist der erste bedeutende Laienhumanist, ein Jurist und Staatskanzler, ein Mann, der im Vordergrund des öffentlichen Lebens steht. Bei Morus wird deutlich (ebenso bei Erasmus), wie die menschliche ratio Grundlage des humanistischen Wollens ist. Allerdings kann er die bedrängende, massive und harte politisch-soziale Wirklichkeit nur in romantischer Weise umgehen. Wie ein Zauberer arbeitet er in der Utopia mit der Welt. Gleichzeitig stellte er die Möglichkeit und Unmöglichkeit des auf der ratio gegründeten Weltverhaltens dar in einem Werk, das in seiner inneren Dialektik des Erasmus "Encomium Moriae" übertrifft. Man beurteilt die Utopia oft zu sehr vom modernen Standpunkt, man freut sich, hier sozialistische und kommunistische Ideen zu finden und andererseits, daß hier das Christentum so völlig außer Acht gelassen ist, und ist dann erstaunt, daß ebenderselbe Morus untolerant wurde. Daß er dann noch Märtyrer wurde, ist vollkommen unverständlich. Der Literaturhistoriker kann nur feststellen, daß dieses Werk in einer unerhörten Kühnheit und geistigen Spannkraft allen unklaren brodelnden und gärenden Mäch-

33) Schirmer: Frühhumanismus, p. 179 „durch Lehre und Beispiel gründen sie einen neuen Gelehrtentypus, und zwar gründen sie ihn auf der sicheren Grundlage des praktischen Realwissens".

ten im politischen und sozialen Bereich gegenüberstellt den Glauben an die Vernunft, an die formende, alles gestaltende Kraft der menschlichen ratio.

Nach der Jugendreihe Morus-Colet wird der Gehalt des englischen Humanismus schlagartig ein anderer. Die fünfte Generation Cheke, Ascham, Lily, Eliot, Haddon, Wilson, Smith, Markersham, um die wichtigsten zu nennen, besteht ausschließlich aus Laien, die stark reformatorisch eingestellt sind. Jetzt erfolgt auch die Verengung zum Puritanismus. Diese Generation schreibt in der Muttersprache, denn sie ist bürgerlich-volkstümlich eingestellt. Diese nichttheologischen Humanisten sind eher ethisch interessiert als religiös, ihr Platonismus ist zu einer praktischen Frage der Lebensführung geworden. Soziologisch bilden sie in ihrer ausgesprochen pädagogischen Tendenz eine Einheit. Cheke, Ascham, Mulcaster und Haddon sind Philologen und praktische Erzieher. Elyot, der Verfasser des wichtigsten humanistischen Erziehungsbuches "The Governour" ist politischer und juristischer Beamter, ebenso Wilson und Smith. Es kommt hinzu, daß diese Gruppe ausgesprochen bürgerlich ist; einzelne wie Cheke kommen aus kleinbürgerlichen Verhältnissen und arbeiten sich hoch zum Professor im Cambridge und zum Erzieher eines Prinzen. Bei allen ist wiederum eine enge Verbindung mit dem öffentlichen Leben festzustellen. Und jetzt wird dem Humanismus auch ein praktisch-nationaler Gehalt gegeben, unter bewußter Betonung der Reformation. Wir stark auch jetzt noch der humanistische Reformwille ist, zeigen die Bücher der Lebenslehre und Erziehung (Ascham u. a.) und die vielen Rhetorikbücher dieser Zeit. Wilson, der bedeutendste unter ihnen, nennt die Beredsamkeit "a soveraigne meane, most highly to excell (p. 5)" [34]) und noch typischer: "arte a surer guide than nature (p. 5)"; als Aufgabe des Redners wird bezeichnet: "to spake only of all such matters, as may largely be expounded for m a n s b e h o u e, and may with much grace be set out".

Die Leistungen dieser Gruppe liegen bereits stärker im praktischen Gebiet als im literarischen. Mulcaster sagt in der Vorrede zu seinen Positions (1581) "my book ... pretendeth a common to good, by cause it concerneth the general traine and bringing up of youth, both to enrich their minds with learning, and to ennoble their bodies with health .... For the very ende of my whole labour ... is to helpe to bringe the generall teaching in your Majestie dominions, to some one good and profitable uniformitie."

Im Gesamtverlauf zeigt die Geschichte des englischen Humanismus die Ablösung der geistlichen Kulturträger durch den gebildeten Laien, durch den modernen bürgerlichen Gelehrten. Überall bricht die bürgerliche Herkunft der letzten Humanistengeneration durch: eine starke demokratische Volkspädagogik, eine unselbständige, schüchterne Haltung gegenüber den politischen Kräften und endlich eine kleinliche moralistische und verbissene Beurteilung von Vergangenheit und Gegenwart; die Urteile gelten möglichst summarisch wie in

34) Th. Wilson: Arte of Rhethorique ed. Clarendon Pr. Oxf. p. 5.

der Ständekritik des Mittelalters. Das ernste christliche Reformverlangen der Generation Colet, More und Erasmus findet bei den puritanischen Epigonen kein Verständnis mehr. Ihr Reformwille beschränkt sich auf den Haß gegen die popishry und im dichterischen Bereich auf die Bekämpfung der antiken Mythologie[35]). Der englische christliche Humanismus, der die gesamtmenschliche Wirklichkeit von der Kirche her sah, der den Menschen einordnete als Menschen mit Erbsünde, ihn aber auch hineinstellte in die Erlösung und in die Kirche, wird nun gänzlich verneint, die Reform zuschanden gemacht[36]). Denn die eigentliche Leistung des 16. Jahrhunderts, des Puritanismus, ist der Riß, die Spaltung von Leib und Seele, die Entmenschlichung des Menschen. Alle Probleme des puritanischen Ausgangs und des 17. Jahrhunderts — und jetzt kommen in der Tat Probleme — wie das von Antike und Christentum, haben hierin ihren Grund. Von hier aus wird verständlich das wirkliche Ringen eines Geistes wie Milton zwischen Heidentum und Christentum, werden nahezu alle Kulturprobleme der folgenden Zeit möglich. Ja, hier entsteht überhaupt das Kulturproblem. Diese Entmenschlichung führte zu der grenzenlosen seelischen Erschütterung, zu dem völligen Vergessen der Erlösungstat Christi bei Milton und schließlich zu dem Vertrauensglauben, zu dem „Trotzdem-und-dennoch-Glauben".

Man hat diesen Gegensatz zwischen Humanismus und Puritanismus nicht deutlich genug gesehen. Sicherlich folgt der Puritanismus als geistige Bewegung auf den Humanismus, und es scheint, als wenn das sittliche Streben, die Betonung des Tugendhaften und die Kritik an mittelalterlichen Frömmigkeitsformen Verbindungslinien darstellten, aber die zentralen Gedanken sind diametral entgegengesetzt.

Die enge Verbindung mit christlicher Frömmigkeit, in der der Humanismus zunächst in England auftrat, ist bei Wilson (und schließlich sind auch Cheke und Ascham eher Gelehrte) geschwunden. Dieser Auflockerung steht auf der anderen Seite die soziologische Koppelung des neuen Seelsorgers mit dem philologisch eingestellten Bibelforscher gegenüber. Denn die besondere Art der neuen reformatorischen Seelsorge verlangte das Wissen und die Gebildetheit (ausgesprochen humanistisch-philologischer Art) des Predigers und Pastors. Wilson betont in seiner "Arte of Rhetorique" in den Musterbiographien, die zugleich bezeichnend für sein Menschenbild sind, lediglich die geistigen Gaben. Vor allem schätzt er die Fähigkeit zur Disputation. Die Frömmigkeit gilt nicht mehr als eine besondere Tugend.

Für die Renaissance-Dichtung wird entscheidend das platonische Gedankengut, das von der letzten Humanistengeneration in Cambridge weitergegeben wird. Damit greift der Humanismus in das Gebiet

35) Ausführliche Belege bei Schirmer, der an diesem für die Renaissance-Dichtung wesentlichsten Problem die Frage Antike, Christentum und Puritanismus klärt.

36) vgl. dazu den Messekanon der kath. Kirche: Deus, qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti ....

der Dichtung hinüber. Spenser verkörpert die Synthese dieses humanistischen Platonismus, einer sinnenfrohen Renaissancehaltung und des Christentums.

In derselben Richtung, die den Einbruch der bürgerlichen Lebenshaltung in den Bereich des geistlichen Schrifttums herbeiführte, trägt eine andere Welle schöpferische Kräfte aus den anderen Ständen in das ehedem klerikale Gebiet der scientia und ars, ohne daß diese Kräfte damit selbst in den geistlichen Stand hinüberträten. Die letzte Humanistengeneration stellt bereits einen Stand bürgerlicher Bildungsträger dar. In weitestem Maße wirken nun die Philologen, d. h. Humanisten und Juristen, als Nichtgeistliche an der Wissenschaft mit. Hier bildet sich der neue Stand der Gelehrten. Die klassischen Philologen in der Nachfolge Grocyns und Latimers sind bereits moderne Fachwissenschaftler. Ihr Schrifttum gehört eigentlich kaum zum literarischen Bereich. Jedoch ist es in seiner Differenziertheit aufschlußreich für die weitere geistesgeschichtliche Einengung des englischen Humanismus auf ein Realwissen, in dessen Mittelpunkt das Griechische steht. Bezeichnend ist auch die stark nachwirkende Koppelung der wissenschaftlichen Tendenzen mit theologischen; so bei John Cheke und Thomas Smith (1513—1572), einem der vielseitigsten Gelehrten des 16. Jahrhunderts, einem Staatsmann, klassischen Philologen und Schriftsteller, der 1533 Vorlesungen über die griechische Sprache hält. Es gehören ferner hierher: John Helgar, (fl. 1535), klassischer Gelehrter und Freund von Erasmus, dessen Andenken er in "Carmina in Obitum Erasmi" feiert; Richard Huglot, der 1552 ein "Abecedarium Anglico-Latinum" herausgibt; Bartholomew Didington (1536 bis 1596), griechischer Philologe, Verfasser von griechischen Gedichten und Reden; Laurence Humphrey, der katholische George Etherege; Peter Carter; James Cheyne, der lateinische Traktate über astronomische und geographische Fragen und über die aristotelische Philosophie schreibt; Nikolas Hill, Philosoph der Merchant Taylors School, Henry Cuff (1563—1601) und Gervase Markham, der Verfasser von Gebrauchsschriften wie dem "Discurse on Horsemanshippe."

Unter dem Einfluß der Universitätsstudien kommt es auch in diesen Kreisen zu einer gelehrten Dichtung. Die humanistische Dichtung ist in England nie zu einer besonderen Blüte gelangt, es war eine „Schulpoesie", die nicht gerade hervorragende Formleistungen bot. Von den wenigen Frühhumanisten dichtete Rob. Flemming, der ein kleines zweiteiliges Epos schafft (1477), dann eine Gruppe von Hofpoeten um Heinrich VII, die zum größten Teil aus Ausländern besteht. Skelton, Thomas Morus und Ascham pflegen ebenfalls humanistische Dichtung, aber das ist auch alles. Im weiteren Verlauf des 16. Jahrhunderts kommt es indessen zu einer neuen Belebung. Besonders in Gelegenheitsdichtungen kommt das Zusammenhangsgefühl der neuen Gelehrtenschicht zum Ausdruck. Universitätsprofessoren, junge Gelehrte, Headmasters der Colleges, Geistliche, Ärzte, einzelne Staatsmänner genießen in dieser Zeit den Ruf eines latin poet. Ihre

Werke stehen stark in der mittelalterlichen Tradition, sind rhetorische Gelegenheitsgedichte, in denen sich schon die Schüler der Lateinschulen versuchen mußten; es war auch nahezu eine Pflicht und gehörte zur „Bildung" dieser Kreise [37]).

Die Bedeutung der Universität für das elisabethanische Drama ist ausführlich gewürdigt worden. In Oxford sammelte sich ein Kreis junger Dichter, der nicht gerade von hervorragendem Einfluß für die Entfaltung der Renaissance ist, aber immerhin die typische Renaissancehaltung eingenommen zu haben scheint. John Hooker, Rich. Edwards (1523?—1566, als Dichter wie als Komödienschreiber bekannt) und Abraham Fowler (1577 fl.), Thomas Storer (1571—1604), dessen biographisches Versepos "Life and Death of Thomas Wolsey" eher Beziehungen zur volkstümlichen Dichtung als zur gelehrten zeigt, der Epigrammdichter Thomas Freeman (fl. 1640), Fitzgeffrey und John Sandford (1565?—1629), der einen Ruf als latin poet in Oxford genießt, auch Du Bartas übersetzt, gehören zu dieser Gruppe. In Cambridge entfaltet sich eine gelehrte Bildungsdichtung, deren bekanntester Repräsentant Nicholas Grimald ist. Shute, Heron, Haley, Abraham Holland, Thomas Randolph, Alex. Neville, John Bernard, Simon Fish, Nicholas Haward und Patrik Hannay bilden diesen Kreis. Gegen Ende des Jahrhunderts gewinnen die Universitäten an Einfluß. Eine kleine Schicht aktiver Schriftsteller mit ausgesprochen akademischer Haltung tritt einzeln an die Öffentlichkeit. Gabriel Harvey wird als Fellow von Pembroke Hall in Cambr. mit Spenser bekannt, lehrt daselbst Rhetorik und spielt eine bewußt gelehrte

---

37) John Constable schreibt 1520 lateinische Epigrammata. Der Zisterzienser John Griffith (fl. 1553) "Conciones Aestivales-Conciones Hyemnales", Abraham Hartwell (fl. 1565) ein Gedicht anläßlich der Ankunft der Königin Elisabeth in Cambridge. Als der eleganteste lateinische Dichter seiner Zeit galt Christopher Johnson (1536—97), der als Leiter des Winchester College zwei Reden von Rich. White "De circulo Artium et Philosophiae" und "De Eloquentia et Cicerone" und seine Gedichte: "Ranarum et musium pugna, latina versione donata ex Homeri" publiziert. Ld. 1580. Es ist traditionell, das Lob seines College zu singen. Lobpreisgedichte sind überhaupt die gangbarste Art: z. B. Alexander Neville, der als Übersetzer des Ödipus bekannt ist, "Academiae cantabrigiensis lacrymae tumulo". Gabriel Harvey publiziert "Gratulationes Waldensee". Tho. Edwards (fl. 1595) schildert die Vorzüge der Städte Italiens. Seine größeren erzählenden Gedichte "Cephalus und Procris", das Ovid folgt, und "Narcissus" sind bekannter. Man feiert schließlich den eigenen Stand. Jedes Werk aus diesem gelehrten Kreise wird mit einer Reihe von empfehlenden Preisgedichten ausgestattet. Ein besonderer Liebhaber dieses Genre ist Edw. Grant, ein Freund Aschams, der zu allen möglichen gelehrten Werken commendatory verses verfaßt. Gern werden auch Zeitereignisse im Reportagenstil behandelt; so die „Schießpulververschwörung" von Francis Herring, einem Arzt, in "pietas Pontifica". Die übliche Kontroverse gegen Rom findet sich in zehn Elegien von Goodwin ("Melissa religionis pontificae", 1620). Thomas Watson, der Übersetzer der Odysee verfaßt eine Elegie "Meliboeus" und ein Gedicht "Amyntas". Sonstige neulateinische Dichter sind R. Latawar, Michelburne, J. Downe, Will. Hawkins, Alex. Ros, Theodor Goulston (variatum poemata), Thomas Leyson.

Rolle. Die übrigen [38]) sind eigentlich nur Namen für uns, und das ist ganz in Ordnung. Denn alles, was nach dem Humanismus im Umraum von Universität und Wissenschaft steht, lebt in einer abseitigen Welt. Die humanistische Bewegung, die allein hier neues Leben hätte wecken und mitschwingen lassen können, nimmt gerade die entgegengesetzte Richtung in die Welt politischer, religiöser und volkspädagogischer Entscheidungen. Der englische Humanismus ist Aufbruch zur Tat. Er ist aufgeschlossen gegenüber den Aufgaben des Tages, die ihm die Volksgemeinschaft stellt. So vereinigt sich zuletzt die humanistische Bewegung mit den Trägern des politischen Willens, den Männern des Tudorhofes.

Neben den Universitäten erlangten die Londoner Juristenschulen für das geistige Geschehen im 16. Jahrhundert einige Bedeutung. Die Geschichte des englischen Drames vermerkt die Tragödien eines Sackville, Gascoigne, Norton, die die Tradition des klassischen Dramas begründeten und die aus dem Rahmen der Hauskultur der Inns erwuchsen. In der Tat wurden die Rechtsschulen, die nicht in Oxford und Cambridge entstanden, sondern in London, die Keimstätten neuen geistigen Lebens. Die geistige Grundhaltung dieser Juristen-Kollegien war akademisch-humanistisch. Bezeichnend, daß sie das klassizistische Drama trug. "Jocasta" von Gascoigne, dem damaligen Mitglied von Gray's Inn, "Gorboduc", der von den Gentlemen des Inner-Temple aufgeführt wird, sind Beispiele dieser Gattung. Die Bildung eines Standes der Juristen gehört zu den charakteristischen soziologischen Ereignissen der Renaissance. In dem Augenblick, da in der Magna Charta, die Gerichtsbarkeit des Königs beschränkt wurde, und neben den Inns of Court, die Lincoln's Inn, The Inner und Middle Temple, Gray's Inn geschaffen wurden, erwuchs der Stand der Juristen, der neben dem Königtum politische Bedeutung gewinnen sollte. Die Tudor-Regierung verstand es jedoch, sich hier ein zuverlässiges Beamtentum zu erziehen. Diese angehenden Juristen waren hinreichend geistig interessiert, und andererseits nicht ausgesprochen geistig gelehrt, eher praktisch eingestellt, um sich den Gegenwartsaufgaben zu widmen. Wir finden hier eine ganze Reihe von jungen Mitgliedern der Inns of Court, die antike Literatur in die Muttersprache übersetzten, schlecht und recht, eher von einem Heißhunger nach den Wissensstoffen getrieben, als mit dem Ziel philologischer Treue oder gar mit besonderem künstlerisch-stilistischem Können. Thomas Phaer (1510—1560), der Übersetzer der Aenaeis, war Rechtsanwalt und Arzt. Alexander Neville (1544—1614), der Sekretär von Parker, übersetzt Senecas Ödipus, und das ist wiederum bezeichnend für das autodidaktische Interesse dieser Kreise, im Metrum der Ballade. Edmund Bolton vom Inner-Temple, übersetzt

38) Cerh. Peeters, Dichter wie J. Hanson (fl. 1604) und Hugh Holland (fl. 1633) sind Cambridger. In Oxford studieren: Will, Tipping, Ulphias, Rodwell, Will. Herbert, Christ. Harvey, Sam. Harding, Rob. Greene, J. Day, [illegible] Floyd J. Shaw und Henry Lok. George Chapman endlich kann als der erste Repräsentant dieser Schicht gelten; er vereinigt Gelehrsamkeit und ursprüngliche Gabe des Dichtens.

die römischen Geschichten von Lucius Julius Floris (1618), Nero und Cäsar. Auch die Übersetzungen zeitgenössischer Werke werden von den Juristen besorgt. John Harington (1561—1612), oberster Sheriff, übersetzt den Orlando Furioso, John Drout (fl. 1570), Anwalt der Thavies Inn, gibt 1570 eine poetische Geschichte aus dem Italienischen heraus. Abraham Fraunce, Barrister, übersetzt Tasso's Aminta; Will. Bavand (fl. 1559) übersetzt aus Terrarius Montanus, Peterson, ein Mitglied von Lincoln's Inn, übersetzt aus dem Italienischen, darunter Giovanni della Casa's Galateo (1576)[39]). Die Bedeutung der Juristenkollegien für die Literatur wird am sichtbarsten in der Leistung ihrer Dramatiker. Diese jungen Juristen sind auch literarisch am aktuellen politischen Leben interessiert. Die bekannte Gorboductragödie ist ein politisches Drama, das am Beispiel des Königs Gorboduc, der sein Reich seinen beiden Söhnen vererbt und damit innere Unordnung und Brudermord heraufbeschwört, normativ zeigen will, wie ein König politisch zu agieren hat. Die Tendenz des Werkes, die in den Schlußworten des guten Ratgebers, im „Argument" und den Worten des Chorus, verdichtet wird, ist offenkundig. Es ist bedeutsam und fügt sich dem Bilde des englischen Humanismus sinnvoll ein, daß die erste englische Senecatragödie einen Stoff aus der Vorgeschichte des eigenen Volkes aufgreift, der zur Veranschaulichung eigenen politischen Wollens dienen soll.

Die eigentliche dichterische Leistung ist individuell. Höchstens könnte von einer gemeinsamen Tendenz und Vorliebe zur Satire gesprochen werden. (J. Stephans: "Essay characters and others"; Geffrey Minchull publiz. 1680 eine Reihe von „Gefangenen-Typen"). Die übrigen sind kaum bekannt (Anth. Chute, der sich Harvey anschließt, gerät in den Streit mit Nashe.). Bedeutender ist Abraham Fraunce als Verfasser der "Arcadian Rhetorique" und der "Lawiers Logike" (1588), ebenso Fr. Davison als Mitarbeiter elisabethanischer Anthologien. Endlich wäre der literarische Kreis von Browne, Wither, Brooke und Davies zu nennen[40]).

Renaissancetendenzen wissenschaftlicher Art, der Wille der Weltwirklichkeit konkret Herr zu werden, mußte bei einem Berufsstand wie dem der Ärzte besonders zum Ausdruck kommen. Die Ärzte des 16. Jahrhunderts, für die die Kennzeichnung „Gelehrter und Arzt" typisch ist, sind peripher Fortsetzer des humanistischen Bildungswillens. Sie sind die Verbreiter eines naturwissenschaftlichen Realwissens. Allerdings bleibt die englische Medizin noch lange im Bann mittelalterlicher Anschauungen. Fludd, Maxwell, Greatrake und Digby, die damaligen Wortführer, sind theosophische Schwärmer. Andrew Boorde (1490?—1549) gibt in seiner "Introduction to Know-

39) Dramenschriftsteller, die den Juristen-Kollegien angehören sind: Thom. Hughes, Will. Fullbeck, Ed. Helwys, John Ford, Math. Smith, Middleton, Henry Harfleth, Francis Beaumont, Sir Christ. Haton: Edw. Sharpham Sir J. Davies und George Terrers.

40) Geoffrey Whitney, einer der berühmtesten englischen Emblemata-dichter war lawyer.

ledge" einen rohen Überblick über die Sitten und Gebräuche der Nationen, deren Länder er selbst bereist, und sorgt andererseits für eine Popularisierung medizinischer Kenntnisse. Medizinische Abhandlungen für den Fachwissenschaftler werden jetzt häufiger. John Securis, Will. Clowes (1546—1604), Thom. Cogan, David Edward (fl. 1532, "de Indicis et Praecognitionibus") sind gelehrte Ärzte. Will. Gilbert erklärt die Erde für einen Magneten, in seinem "De Magnete" dem ersten großen wissenschaftlichen Buch, das in England publiziert wurde. Die Beschäftigung mit der Antike mußte bei den Ärzten der Wissensstoffe wegen geschehen. Caius, das Vorbild eines humanistischen Arztes, übersetzt Galen. Bond, ebenfalls Arzt und klassischer Gelehrter schreibt 1579 einen Kommentar zu Horaz. Von hier aus ist auch die Liebhaberei, neulateinische Gedichte zu verfassen, begreiflich. Von einer besonderen literarischen Leistung der Ärzte kann keine Rede sein. Es fehlen merkwürdigerweise auch die Tagebücher und Selbstbiographien, die in der deutschen Rennaissance für die Geschichte dieser Gattung von so großer Bedeutung sind. Neben gelegentlicher Beteiligung am dramatischen Schaffen (M. Gwinne: „Nero", „Vertumnus") bleibt die Mode der metrischen Psalmenübersetzungen[41]). Neben der Synthese "scholar und surgeon" gab es indessen noch eine Verbindung von „Arzt und Theologe". Ausländer wie Constantine und der Hugenottenflüchtling Delaune kommen direkt im Propagandadienst der Reformation nach England. Cradock ist zugleich Professor der Theologie; (er gibt 1571 den Erbauungstraktat "the shippe of Assured Safetie" heraus); ebenso Thomas Cogan.

Wir haben nun die humanistische Bewegung in ihrer soziologischen Struktur verfolgt, die allgemeine Tendenz festgestellt in dem Eindringen nicht-klerikaler Kreise in das Kerngebiet der mittelalterlichen Kulturgemeinde. Das Ergebnis war ein Laienstand humanistisch-gelehrter Bildung, der nun die zukünftige tragfähige Bildungsschicht darstellt. Alle maßgeblichen politischen oder militärischen Führer, alle Diplomaten, Staatsmänner und Hofbeamte gehen aus dieser Schicht hervor. Es ist ein besonderer Zug der englischen Renaissance, daß eben die Männer des tätigen Lebens, der politischen Führerschicht, von maßgebender Bedeutung sind. Die Humanisten waren ja die geeignetsten für die diplomatischen Tätigkeiten. (Pace, Morus, Elyot, Wilson und Lupset u. a.). Mannigfach sind die Verbindungslinien aus dem Bereich der praktischen Politik zum Gebiet der Pädagogik, Volkserziehung und Menschenformung. Bourchier, Elyot mit seinem Buch über den Führer, Thomas Hoby, Sidney, Greville, Francis Bacon stehen sowohl auf politischem wie geistig-literarischem Vorposten. Die römische Antike, die für das 16. Jahrhundert von ausschlaggebender Bedeutung ist, wird von Diplomaten wie Sir Thomas Chalonel, John Hayles und North breiteren Schichten zugänglich gemacht.

41) Eine Ausnahme bildet Thom. Campion, der zu den beliebtesten elisabethanischen Lieddichtern gehört.

Neben dieser Hauptauswirkung des Humanismus muß auch von seiner populären Verbreiterung gesprochen werden, die sich vor allem in einem Interesse an der nationalen Vergangenheit bekundet. Das Ergebnis ist ein gelehrter Laienstand von Antiquaren[42]), Buchhändlern und Buchdruckern (Copland, Heigham, Munday), die eine volkstümliche Chronik schaffen. In diese Linie gehört auch die Tätigkeit vieler städtischer Schulmeister, die aber auch als Dramenschreiber für den kleineren oder größeren Raum der Schule oder der stadtbürgerlichen Gemeinde tätig sind. Es sind die vielen "lerned men" die ihre kleine Autorität in geschickter Anpassung, wie der elisabethanische Berufsliterat, aufrechterhalten und die getragen werden von einem Glauben an eine entstehende wissenschaftliche Kultur. Der Eindruck dieses letzten Stadiums der humanistischen Bewegung ist indessen nicht gewaltig. Die Zeit geht aus den Fugen. Die Kirche ist gespalten. Die Universität scheint leer und verlassen, ein wenig abseits von der Hauptstadt, die das Zentrum darstellt. Überall ist dort die Freude am Dasein, an des Lebens Auf und Ab spürbar, der Wille, die Wirklichkeit neu und unmittelbar zu fassen. Aber es sind keine Giganten zu sehen, die das Alte zerschlagen und das Neue schaffen.

Es ist bezeichnend, daß die geistige Leistung vor allem in theoretischen, wissenschaftlichen Diskussionen geleistet wird. Auch sie geben der englischen Renaissance das Gepräge. Eine Schicht von Dichterphilologen stellt die Träger der nun ziemlich eingeengten, allerdings immer noch stark mittelalterlich bestimmten Geisteskultur dar. Es sind die bekannten Wortführer der Renaissanceauffassung der Dichtung, Humanisten und Theoretiker, (Webster, Puttenham, Sidney, Lodge, Harvey, Gosson, Harington, Chapman u. a.) die unbewußten Wegbereiter eines Neoklassizismus (Schirmer, Antike p. 123). Worauf es dieser Schicht von Kritikern und Dichtern im literarischen Bereich ankommt, ist die Richtigkeit der dichterichen Form. Die ganze klassische Dichtung wird zunächst durchstudiert und griffbereit zergliedert, die Gelegenheiten für die Ausübung der Dichtkunst sorgsam aufgezählt, das Wesen der Gattungen formuliert. Die "proportion poetical" und die Wahrung des "decorums" stehen im Vordergrund. "Reformers of our English meetre and stile" (Puttenham, Of Poets S. 61) nennen sich diese "poetae" der humanistischen Bildungsschicht, und sie haben sich in der Tat die komplexen Kunstformen der Antike angeeignet und sie umgestaltet weitergegeben[43]). Nicht nur der englische Roman und das moderne Drama entstehen in diesem Zeitraum, sondern alle Hauptformen der Lyrik erhalten jetzt ebenfalls ihre grundlegende Prägung. [Ekloge (Barclay-Barnfield, Spenser) Pastoral,

42) Arnold, J. Bossewell, Dav. Jones, Edv. Brerewood, Abraham Hartwell, Will. Darell, Rob. Dodworth, J. Leland, Camden, der Landadlige Rich. Carew u. a.

43) vgl. etwa als Beispiel für die Bemühung um das Wesen antiker Kunst, die kurze Vorrede die Drayton seinen 'Odes' (1606) vorausschickt, die 'against the d e c o r u m of a Preface' eine gelehrte 'lecture' darstellt.

Sonnet, Ode (Drayton, Barnfield, Ben Jonson), Epos, Madrigal.] Das Ideal ist das richtige Sprechen und damit die humanistische Bewältigung der Lebenswirklichkeit. Der konkreten menschlichen Situation entspricht die vielfache Gliederung dichterischer Ausdrucksmöglichkeit. So ist es "a peece of ioy to be able to lament with ease, and freely to poure forth a mans inward sorrowes" (Puttenham, S. 41). Daß diese hier angestrebte Renaissancekultur vor dem aufkommenden Puritanismus zu wanken beginnnt, scheint doch eben auch an ihrer soziologischen Eigenart und der von ihr bedingten Einseitigkeit zu liegen. Vor der Konsequenz der Puritaner und ihrem Willen zum totalen persönlichen Einsatz erscheinen bereits ihre „Lösungen" des Problems Antike-Renaissance und Christentum als eine Scheinlösung. Und das mit vollem Recht. Denn die humanistische Bildungssubstanz, die hier durch eine dünne unvolkstümliche Schicht dichterische Gestalt erhält, (vgl. die Epen Marlowes und Shakespeares) ist sensualistisch heidnisch. Sie wertet die Antike nicht in der Richtung auf das Christentum, sondern sie meint die vorchristliche Antike als künstlerisches Vorbild. Der Puritanismus empfindet die weltanschauliche Bedeutsamkeit dieser Dichtung und sagt ihr den Kampf an. Hier ist zum ersten Male durch einen Vorstoß aus dem Bürgertum, der von dieser arrivierten Schicht von Dichterphilologen und Berufsdramatikern getragen wird, die Säkularisierung der Bildung erreicht. Der „Fall Marlowe" zeigt, wie tief die alte Religiosität erschüttert ist. Das Heidentum der Renaissance ist die Grundlage des elisabethanischen Dramas. Die Liebesgedichte in antikem Gewande sprechen das neue Weltgefühl aus. (siehe Marlowe, Shakespeare, Greene, Lodge). Die massive Sinnlichkeit in „Venus und Adonis" und in "The Rape of Lucreze" bestimmt den geistigen Ort dieser "L'art pour l'art"-Dichtung. Die soziologische Artung des tragenden Schriftstellertums steht nicht ohne innere Beziehung zu seinem dichterischen Wollen. Es ist hier im Verlauf der weltanschaulichen Isolierung aus dem Zentrum der mittelalterlichen gradualistischen Ständegruppierung ein eigenständiger Schriftstellerstand geworden[44]). (Berufsdramatiker: Lily, Marlowe, Peele, Nash, Greene, Lodge u. a.). Es sind Repräsentanten des elisabethanischen Akademikertums, das aller Bindungen frei geworden ist oder sein will und das allen geistigen Einbrüchen offen ist. Auch Shakespeare gehört in diesen Kreis. Er baut seine Welt mit genialem Schöpfertum in dem Zeitpunkt, da die Transcendenz des Mittelalters vollständig zurückgetreten ist. Natürliche Unmittel-

44) Zur Charakterisierung diene auch die Auffassung von dem esoterischen Charakter der Dichtung, die gelegentlich von Vertretern dieser Bildungsschicht ausgesprochen wird. George Chapmann, (im Vorwort seiner Homer-Übersetzung [nach 1610]) bezeichnet die Poesie „als eine Blume der Sonne, die sich nicht beim Lichte einer Kerze öffnet, gleich wie Könige ihre Schätze und Ratschläge vor dem gemeinen Volke verbergen, womit er . . . die Dichtung zu einer Geheimwissenschaft erhebt. Und Henry Reynolds (in "Mythoystes" [ca. 1633]) ereifert sich gegen die Leute, die mit dem wörtlichen Sinn der klassischen Autoren zufrieden sind, da dies doch nur die Rinde und Hülle sei für die tiefen und hohen Lehren, damit das gemeine Volk sie nicht berühre". (zit. bei Schirmer: Antike. S. 45/46).

barkeit (mit Ausnahme des Hamlet) und Durchstrahltheit eines jugendlichen Eros kennzeichnen sein Menschenbild.

Es ist das Schicksal dieser späthumanistischen bürgerlichen Bildungsschicht gewesen, daß sie Anschluß an die höfische Kultur des Tudor-Adels suchte. Wir werden sie in diesem höfischen Rahmen wiederfinden.

III. SCHRIFTSTELLER DER HÖFISCHEN KULTUR.

Um die Situation im Bereich der höfischen Kultur zu Beginn der Renaissance verstehen zu können, ist es notwendig, die Art der Literatur um 1400 zu skizzieren. Erst vor dem Hintergrund der höfischen Dichtung des ausgehenden Mittelalters erscheint die Renaissance deutlich in ihrem Wesen als „soziologische Neugeburt", als das Emporsteigen der bürgerlichen und bäuerlichen Schichten. Der dritte Stand macht jetzt die Politik, ist Träger der Wirtschaft und kommt so zur kulturellen Vormachtstellung. Die Rosenkriege haben den Zusammenbruch des Feudalsystems herbeigeführt, das zudem von der frühkapitalistischen Wirtschaftsentwicklung bedroht war. Das neue landbesitzende und städtische Bürgertum manöveriert geschickt zwischen Krone und Adel, sodaß der wachsenden Stärke des Tudor-Hauses eine politische Kräftespeicherung des Bürgertums gleichläuft. Korporationen und Städte suchen Schutz für ihre Unternehmungen bei der Krone. Das Bauerntum steht seinerseits gegen die aristokratische und später bürgerliche Herrenschicht auf. So wird das 15. Jahrhundert eine Zeit der sozialen Umschichtung und des soziologischen Durcheinanders[45]). Entscheidend kommt hinzu, daß die Lebenskraft des Adels in den Kämpfen des 15. Jahrhunderts aufgezehrt wird. Die Rosenkriege vernichten nahezu die Blüte der Ritterbürtigen; einzelne der großen Familien sterben aus. Geistesgeschichtlich zeigt sich dies als von ungeheurer Bedeutung: Von 1200—1300 gibt es nur Klerus und Rittertum als Kulturfaktoren; alle anderen Stände liegen im Dunkel kultureller Primitivität. Das Schrifttum der Geistlichkeit hat natürlich bereits im 13. Jahrhundert, stärker im 14., wie zu allen Zeiten, die untersten Volksschichten zu erfassen gesucht. Aber sie zählten nur seelsorglich, als passiver Teil. Und diese Seelsorge bestand im wesentlichen in der Popularisierung der scholastischen Theologie[46]). Auch die englische Renaissance beginnt nicht — wie die Forschung es immer und immer wieder zu ihrem Bedauern betont, — mit dem 16. Jahrhundert. Der Humanismus, dessen Vorspiel im 15.

45) Die Entwicklung der Industrie setzt jetzt ebenfalls ein und zwar zuerst der Wollindustrie, ihr folgt die Seidenindustrie und der Bergbau. Die rasche Aufwärtsentwicklung erfordert Organisation und Zusammenschluß der Produktionszweige. Auch Adlige beteiligen sich an der neuen frühkapitalisitschen Wirtschaft. (s. S. D. Stirk, B. A.) Der Außenhandel mit Holland und Brabant, allmählich mit dem ganzen Festland, wird zum Mittelpunkt des wirtschaftlichen Lebens.

46) So z. B. im geistlichen Spiel, Mirakelspiel, in den moralischen Allegorien (typisches Beispiel: "Sawles Warde", dem Hugo v. St. Viktor's Traktat "De Anima" zugrundeliegt).

Jahrhundert Schirmer klargelegt hat, — setzt allerdings spät im 16. Jahrhundert ein. Die eigentliche Renaissance, charakterisiert durch den bürgerlichen Anruf und Anspruch, beginnt auch in England im 14. Jahrhundert. Die bedeutendste Literatur der englischen Renaissance ist jene Erbauungsliteratur, die in der Mystik des 14. Jahrhunderts ihr Vorspiel hat. Hier sind die Quellen der neuen devotio, an die sich das 16. Jahrhundert oft erinnert. Hier beginnt die geistesgeschichtliche Linie, die über das katholische Erbauungsschrifttum, über Puritanismus, die Meditationen und Gebetssammlungen des Frühbarock, den deutschen Pietismus — Harsdörffer und Gryphius sind die Vermittler, — bis in die Frömmigkeit der Gegenwart hineinreicht. Auch die Oxforder Bewegung greift auf dieses Schrifttum zurück[47]). Die englische Renaissance wird charakterisiert und getragen von einem ungeheuer intensiven Aufbrechen bisher brachliegender volklicher Kräfte. Humanismus und antikisierende Dichtung sind nur gleichgeordnete Erscheinungen in einem viel größeren Prozeß. Das Ende des 15. Jahrhunderts kann als Markscheide für einen geistig-soziologischen Vorgang gelten, der grundlegend ist für den geistesgeschichtlichen Ort der Renaissance-Literatur.

Die Dichtung des 15. Jahrhunderts orientiert sich ständig an Chaucer. Chaucer selbst läßt erkennen, daß noch vor hundert Jahren die Idee des Höfischen das ganze bewußte Kulturleben umspannte; zum mindesten gab sie den Ton an. Er ist andererseits Bürger und seine "Canterbury Tales" sind eine grandiose Formung bürgerlicher Lebenshaltung und Gesittung, erfüllt von lebendiger katholischer Seinsgläubigkeit[48]). Schirmer[49]) hat die Bedeutung Chaucers und seine künstlerische Leistung im literaturgeschichtlichem Zusammenhang aufgewiesen und hat seine stilgeschichtliche Stelle an einer Wende von gotischer Stilführung zu einer bewußt realistischen Kunst bestimmt. So erscheint die höfische Dichtung Chaucers, das Klagen höfischer Liebe und Galanterie, wie die erotischen Allegorien nur als „Ausgangspunkt eines neuen Kunstwillens, der im Haus des Ruhms zuerst fühlbar wird in dem Versuch, das ihm auf einer Italienreise näher getretene klassische Material in die konventionelle Form der Liebesvision zu gießen. Damit kommen anschauliche, wirklichkeitsnahe Schilderungen hinein, die zu der gotischer Stilkonvention entsprungenen Idee des Gedichtes nicht mehr recht passen." Eine neue realistische, an der Antike[50]) geschulte „bewußte Diesseitskunst" (Troilus und Criseyde, C. T.) zersprengt die höfische Stilkonvention. Es wäre nicht notwendig, Chaucer im Hinblick auf die höfische Kultur der Renaissance

47) J. H. Newman studiert eingehend die theologische Situation des frühen 17. Jahrhunderts und gibt einzelne Erbauungstraktate heraus.

48) Eine sehr gute Darstellung der geistigen Leistung Chaucers gibt G. K. Chesterton: Chaucer, Ld. 1931.

49) W. F. Schirmer: Dichter und Publikum zu Ende des 15. Jahrhunderts in England. Ztschr. für Ästhetik, XXVIII. 1934.

50) vgl. Schirmer: Chaucer und die Antike in „England und die Antike", Vorträge der Bibliothek Warburg, 1933.

hier überhaupt zu nennen, wenn nicht sein literarisches Nachleben von großem Wert für unsere Fragestellung wäre. Obwohl er im 15. Jahrhundert von jedem Dichter ehrfurchtsvoll und mit bescheiden nacheifernder Haltung genannt wird, ist er in seiner entscheidenden Bedeutung als Neuformer einer naturalistischen ungotischen Kunst nicht erkannt worden. Der Lobpreis, der ihm gezollt wird, würdigt nur immer seine sprachliche Leistung: „Er war der Erste, der unsere Sprache mit den Blüten der Beredsamkeit schmückte", sagt Lydgate, damit gleichzeitig den besonderen Charakter dieser Literatur enthüllend. Denn eben in diese Kerbe einer reichen Rhetorik, einer übersteigerten "aureate language", wird jetzt eingeschlagen. Die gotischen Stilelemente der Dichtungen Chaucers werden als Dominanten weitergeführt. Sie decken das, was gehaltlich als höfisch angesprochen werden kann. Es ist die idealisierte Welt der "Roundles" und "Ballades of feruent amitie", der Liebeshöfe und Liebeselemente, der Bücher und Briefe Cupidos, der Flour and Leaf, der Flour of Courtesie, der Assembly of Ladies und wie immer diese erotischen Allegorien heißen; dann der moralischen Allegorien, der Häuser und Höfe der Weisheit und des Vergnügens, der „Tempel aus Gold und Glas". Traumvisionen, Personifikationen, Allegorien bilden den Hauptbestand der Dichtung des 15. Jahrhunderts. Diese Dichtung bleibt in der gotischen Formenkonvention, übersteigert sie und nimmt das klassische Wortgut in abstrakt-bauschiger Art als eigenständigen Schmuck auf, damit gleichzeitig den neuen stilistischen Ansatz Chaucers außer Acht lassend. Die Reaktion erfolgt dann, wie Schirmer klarlegt, von Seiten des Humanismus, also im zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts. Die überraschende Erscheinung der „spätgotischen" Literatur im ausgehenden 15. Jahrhundert ist in mannigfacher Weise aufschlußreich. Es ist zunächst festzustellen, daß diese Literatur — Schirmer bezeichnet sie, auch im Hinblick auf gleichzeitige Verhältnisse in Architektur und Musik, als „spätgotisch" —, immer noch herrschend bleibt, obwohl ihr eigentlicher Träger, die höfische Schicht, kaum mehr kulturführend, und ihr zuständiger geistiger Raum, die höfische Kultur, kaum mehr vorhanden ist. Dadurch wird die Scheindekoration, die stilistische Eigenart verständlich.

Wer aber steht hinter dieser Literatur? Es ist bemerkenswert, daß der erste englische Drucker William Caxton nichts anderes zu tun hat, als eben diese Ritterromane und Allegorien zu drucken. Weder der Humanismus noch der neue religiöse Erlebnistyp (oder die religiöse Beunruhigung) kümmern ihn. Vom burgundischen Hof bringt er Bücher über den ritterlichen guten Ton — so "The Book of the Ordre of Chyualry", das um 1300 aufgezeichnet wurde und die Pflichten des Ritters Staat und König gegenüber betont, — es gehört zu jenen Adelstraktaten, die das aristokratische System unterstützen und propagieren und an den besonderen Wert adliger Geburt glauben — die Sammlung der Trojageschichten, Werke von Christine de Pisa und den Morte d' Arthur (4. Edition 1557 durch Copland). Raleigh urteilt über Caxton: (p. 18) "he established the romances of chivalry

so firmly in the favour of the reading public that, in spite of the Renaissance they were printed for centuries." Ebenso verfährt Wynkyn de Worde, dessen Presse "Ponthus of Galyce" (1511), "Hilagras knight of the Swanne" (1512), "Olyver of Castylle of the faire Helayne" (1518) und "Sir Dagore" zur Veröffentlichung bringt. Unter Maria druckt Copland wiederum Ritterromane. Auch der Amadis-Roman und "Palmerin of England" gehören in diese Tradition, obwohl sie bereits die Neugeburt des höfischen Barock vorbereiten. Wie verbreitet diese Romane waren, zeigt auch der öftere Hinweis in den Poetiken des Jahrhunderts. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts hindurch die Masse der Prosadichtung, die aus den englischen Druckerpressen kommt, fast ausschließlich aus englischen Versionen mittelalterlicher Ritterromane und aus den Werken eines Chaucer, Lydgate, Hoccleve u. a. besteht.

Charakteristisch ist für diese Romane eine bunte „Vielfältigkeit" der Motive, eine verwirrende Erzählweise, ein Fürsichsein der Episoden, eine Überwucherung des Gerüsts. Das Seltsamste an dieser „abgesunkenen" höfisch-allegorischen Epik ist die Art, wie hier, und noch deutlicher in den Werken eines Malory und Stephen Hawes, die ältere höfische Welt umspült und weggespült wird und eine bürgerliche Auffassung der Wirklichkeit sich ankündigt und andererseits das ritterlich-höfische Ansichtsbild zum bürgerlichen Wunschbild übersteigert wird. Schirmer hat den psychologischen Hintergrund dieser Literatur soziologisch treffend interpretiert. Er charakterisiert als seelische Grundlage der spätgotischen Dichtung die Sehnsucht des bürgerlichen Menschen nach dem Schönen.

Wesentlich bleibt, daß hier höfische Literatur vom Bürgertum übernommen wird — das soll im einzelnen noch im folgenden Kapitel gezeigt werden — und damit ästhetisch und gehaltlich infiziert wird mit andersartigen Elementen. Dies wird besonders deutlich in der Verbürgerlichung des Helden, der nun gar seine Fahrtkosten zu berechnen beginnt. Die Umschaltung der höfischen Kultur auf das Bürgertum zu Ende des 15. Jahrhunderts wird von Schirmer in überraschender Weise mit Beispielen aus den Paston Letters belegt, jener umfangreichen Sammlung von nüchternen Geschäfts- und Privatbriefen einer aus dem Bürgertum neu entstehenden Gentryfamilie. Sir John aus der zweiten Generation berichtet voller Stolz, wie er sich bei einem Turnier die Hand verletzte. Auch die Bibliothek dieser Pastonfamilie weist neben der erotischen und moralischen Allegoriendichtung höfische Romane auf, wie den „Grünen Ritter"; ferner einen Traktat über Wesen und Satzung des Rittertums. Man lernt jetzt die ehemalige kulturführende höfische Art und ist stolz darauf. Es ist die typische Haltung der „Arrivierten", die gleichzeitig mit dem Landsitz die Bibliothek des adligen Vorgängers in Besitz nehmen.

Der Eintritt des Bürgertums in den Bereich der geistesgeschichtlichen Entscheidungen ist also zunächst wenig bürgerlich. Der Herbst der höfischen Kultur findet gerade von dieser Seite aus unerwartete Aufnahme. Das Bürgertum beginnt als Lesepublikum der Ritter-

romane seine Rolle als Träger der kommenden Kultur. Es ist aber nicht bestimmender Faktor. Die höfische Formung überlagert noch das Neue. Aber die innere Haltung wird nicht mehr verwirklicht. Ihr eigentlicher Träger ist ausgeschieden.

Vom höfischen Bereich aus gesehen ist also hier ein Absinkevorgang zu beobachten[51]). Die innere Hohlheit und die stilistische Artung weisen auf das Fehlen einer inneren Kraft der adligen Kreise. Es ist ein Vorgang, der einzig dasteht und der sich hier als Folge eines biologischen Prozesses ereignet. Die Lebenskraft des Adels ist aufgebraucht. Dies wird zu einem mitbestimmenden Faktor in der geistigen Struktur der Zeit. So kommt es, daß selbst bei einem Schriftsteller wie Sir Thomas Malory, trotz seiner Begeisterung für das Rittertum, die ritterlichen Ideale sich ihm unter der Hand wandeln und der höfische Eros bei einem Tristan, der mit Bedauern um Isolde willen "so many landes and richesse" aufgegeben hat, nicht mehr zu finden ist. (zit. bei Schirmer).

Nach diesem Aufriß der Situation um 1500 erhebt sich die Frage: wie verhält sich der Adel, falls er überhaupt zu einer bedeutenden Leistung kommt, in der eigentlichen Renaissance-Periode? In den Schriftstellern aus adligen Kreisen dürfte sich das Verhalten der höfischen Schicht, ja schließlich das Schicksal der höfischen Kultur im Renaissancegeschehen veranschaulichen, andererseits die Frage nach der kulturführenden Schicht handgreiflich beantwortet werden.

Walpole nennt unter den "Royale and Noble Authors" der Renaissance J. Tiptoft, den Grafen von Worcester, Anthony Widville, Graf Rivers, der "The dictes and sayinges of the Philosophers" übersetzt. Diese adligen Zeitgenossen Malorys erscheinen also als Übersetzer neuen humanistischen Gedankenguts. „Ihr Beispiel", sagt Walpole, „muß stärker gewesen sein als die Versuche von einigen Hundert Professoren, Benediktinern und Kommentatoren". In der Tat gibt es einige Beziehungen von Mitgliedern der Aristokratie zur neuen humanistischen Bildungsbewegung. Erasmus kommt nach England mit dem jungen William Blount, dem Lord Mountjoy, wohnt auf dessen Landsitz und wird von Blount zu seiner Adagia angeregt. Schließlich gehören die jungen Engländer, die zu klassischen Studien an die Sorbonne kommen, zum größten Teil der Aristokratie an. Nachdem Schirmer in einer äußerst sorgfältigen Untersuchung den Weg des englischen Frühhumanismus mit seinen feinsten historischen Einbettungen geklärt hat, ist auch die Rolle des planmäßigen Mäzenatentums — vor allem ist hier der Herzog Humphrey von Gloucester zu nennen, — sichtbar gemacht worden. Humphrey und sein Kreis schufen die Grundlagen für den englischen Humanismus. Auch jetzt erscheinen vereinzelt Aristokraten als Patrone. Walpole nennt weiter: Nicholas, Lord Vaux, den Gesandten Heinrichs VIII., J. Burchier, Lord Berners, der auf Befehl Heinrichs Froissart' "Chronicles" (1523) übersetzt, George Boleyn, Viscount Rockford (verfaßte mehrere Gedichte, Lieder und Sonette), Henry Parker, Lord Morley („Anselm" und

51) der im anekdotischen Erzähllied noch weiter wirkt.

Plutarchs Leben des Theseus, Scipio, Hannibal und Paulus Emilius). Es folgen Henry Howard, Edmund Lord Staffield, Edw. Seymour, Duke of Sommerset (einige religiöse Werke, 1550). Henry Lord Staffield übersetzt zwei erasmische Briefe gegen Luther, Francis Hastings übersetzt auf Ersuchen von Kardinal Pole des Osorius "De Nobilitate" und "De Gloria". William Powlett, Marquis von Winchester, schreibt Essays, William Cecil verfaßt in französischen Versen „La Complainte de l'âme pecherese". Rob. Devreux, Graf von Essex ("Verses in his trouble Meditations"), E. Vere, Th. Sackville bilden den Schluß. Aus der Generation des beginnenden 17. Jahrhunderts erwähnt Walpole Sir Rob. Cecyl, Henry Howard, Graf von Northampton, der als gelehrtester Adliger seiner Zeit gilt, Bacon und Greville.

Diese Aristokraten gehören zu den ältesten Adelsfamilien Englands. Das Schriftstellertum der Renaissance weist bedeutend mehr adlige Namen auf als Walpoles Register. Immerhin zeigt diese Schicht eine gewisse einheitliche Haltung. Es ist die erasmische Distanzhaltung. Aus alter Tradition heraus übt man eine Art Patronat über die aufkommende neue Bildung; man spürt eine ähnliche aristokratische Haltung in diesem Bildungswillen der Humanisten und beteiligt sich an ihren Bemühungen; freilich, daß gerade Erasmus, der eine durchaus bürgerlich-demokratische Auffassung vom Adel hat, übersetzt wird, und besonderes Ansehen genießt, ist ein Zeichen für die Unbestimmtheit der geistigen Signatur dieser Zeit.

Wichtiger als diese konservative Haltung ist eine andere, die sich im Laufe des 16. Jahrh. bei Adel und Gentry durchsetzt. Wir haben bereits bei der flüchtigen Betrachtung der Ritterromane von einer Verbürgerlichung gesprochen. Wir müssen nun die Frage stellen: Besitzt die aristokratische Schicht der Renaissance ein ausgesprochen aristokratisches Gesellschaftsideal? Von einem solchen, dem ganzen Stand gemeinsamen Bild des Menschen aus, kann auch die Frage nach der höfischen Kultur beantwortet werden. Das Bürgertum bringt ja geistesgeschichtlich gesehen nichts anderes in die Literatur als eben ein bürgerliches Bild des Menschen.

Dieses Gesellschaftsideal der englischen Renaissance-Aristokratie ist der "Gentleman".

Ist das Gentleman-Ideal etwas Neues? Wodurch unterscheidet es sich vom ritterlichen Menschenbild? Der Gentleman stellt einen neuen Typ des Menschen dar. Er ist im Grunde soziologisch bestimmt, ist das Ideal einer aristokratischen Lebensanschauung, einer obersten Führerschicht. Dieses Ideal gewinnt nicht nur Gestalt im engen Bereich der Dichtung. Es wurde von der Zeit in nahezu 1000 Traktaten bis in alle Einzelheiten formuliert[52]). Es ist sicher das wichtigste Gesellschaftsideal des 16. Jahrh. und hat dem eigentlichen humanistischen Menschenbild stärkste Konkurrenz gemacht. Es ist schließlich als Sieger hervorgegangen, um zuletzt mit der ebenso intensiv vertretenen religiösen Auffassung des Menschen um die Jahrhundert-

52) Diese Traktat-Literatur behandelt eingehend Ruth Kelso: "The Doctrine of the English Gentleman in the sixtheenth Century."

wende eine Synthese einzugehen, die gleichzeitig eine weitere Verbürgerlichung einbegriff.

Für die Klasse der Gentlemen werden also geschrieben: "Institutions", "Moral Methods", "Courtiers", Governours", "Compleat Gentlemen", "Schoolmasters", "Quintessence of Wit", "Blazons of Gentry", "Bookes of Honor and Armes, of Horsemanship", "Hunting and Hawking". Es ist verständlich, daß im "Gentleman" eine Art Renaissance des höfischen Menschenbildes vor sich geht. Und doch tritt etwas anderes hinzu, eine Erweichung des starren ritterlichen Kämpfergeistes gegen Tod und Teufel, eine gesellschaftliche Verbrämung (Cortegiano). Wie Sir John aus der zweiten Pastongeneration lernt jetzt jeder, der es zu etwas bringt, den guten aristokratischen Ton. Es ist im England der Tudor eine oft geübte Staatsweisheit gewesen, den Adel aus den unteren Schichten zu ergänzen. Jetzt aber nach dem Zusammenbruch des Feudalsystems hat der Adel keine besondere Standesaufgabe, die ihm allein vorbehalten ist. Der Ritterstand ist eine Utopie geworden, und es mutet seltsam an, wenn um 1600 der Verfasser eines der wenigen religiösen Renaissanceepen, Robert Barret, am Schluß seines Werkes "The Sacred Warr" (68 000 Zeilen, 32 Bücher) in einer "Exhortation Elegiacall to all European Christians against the Turks" alle christlichen Kämpfer zu einem Kreuzzug aufrufen will. Der Adlige ist jetzt nicht mehr Ritter (oder doch nur in seltenen Fällen); er kann jetzt Beamter sein im Dienst der Krone — ein Weg, der im Berufsstand der Juristen von vielen Adligen gemeinsam mit Bürgerssöhnen beschritten wird. Die Möglichkeit, die der Adel damit besitzt, ist die, politisch an führende Stelle zu gelangen. Dies ist eine Aufgabe, die jetzt im 16. Jahrh. zu vollbringen ist. Dafür die vielen Anweisungen. Diese Traktate über den Gentleman sind also Gebrauchsschrifttum im wahrsten Sinne des Wortes. Sie erfüllen einen zweifachen Zweck. Sie wollen eine Führerschicht (s. Hoyler) heranbilden, sie wollen andererseits aufsteigenden bürgerlichen Elementen den Anschluß an eine höfisch-aristokratische Kultur erleichtern, überhaupt möglich machen. Die treibende Kraft, die diese höfische Kultur so anziehend machte, ging, neben dem Einfluß des Tudorhofes, eben von den Arrivierten des Bürgertums selbst aus, und so ist es bezeichnend, daß zunächst überhaupt auf die Frage geantwortet wurde: Wer ist ein Gentleman? Der Begriff des Gentleman zergliedert sich in eine Reihe von Teilaspekten. Es ist ein ganzes System von Eigenschaften, Kräften und Tugenden, das dieses Ideal ausmacht. Gentleman zu sein, heißt, einen gewissen allgemein verbindlichen code of conduct anzuerkennen. Dieser code wird in vielen Traktaten geschildert. Er basiert auf dem ritterlichen Tugendkatalog des Mittelalters, zeigt indessen ganz charakteristische Überformungen. Das ritterliche Ideal war im religiösen Bereich verankert und stellte eine Synthese von körperlichen, geistigen und sozialen Eigenschaften dar. Der „christliche Ritter" war die aristokratische Lebensform des Mittelalters. Die Kirche hatte in wunderbarer Weise den Anspruch des Rittertums auf ihm gemäße Eingliederung in den Leib der Kirche er-

füllt. Sie hatte die ritterliche Kraft in die kämpfende Phalanx des Christentums gestellt. Das Renaissance-Ideal wurzelte indessen eher im philosophischen und gesellschaftlichen Bereich. Das Gemein-Wahre, das die Kirche vertrat, war aufgegeben worden, der Blick dafür war getrübt. Der Einzelne wurde stärker „gewertet". Die spätantike Philosophie wirkte in eben dieser Richtung. An sich hatte der Gentleman einfach der gute Mensch zu sein. Elyot versucht den Einzelnen auf den Staat zu verpflichten. Darin gipfelt für ihn die Selbsterkenntnis, daß sie den Einzelnen in die menschlich-soziale Sphäre einordnet. Trotzdem läßt sich eine neue individualistische Tendenz in seinem Menschenbild nicht verkennen. Die drei Faktoren eines gesunden Staatslebens sind für ihn: reason, society, called company und knowledge. Aber die Reason wird zum Verkünder der regula aurea: „tue dem anderen nur, was du willst, daß man dir tue" [53]). Damit ist ja nun doch das ganze Christentum in die Brüche gegangen. Statt des Glaubens an das Gemein-Wahre, das der Mensch nur in der Bejahung der Gemeinschaft leben kann, wahr leben kann, ist eine gewisse Berücksichtigung der Gesellschaft getreten. Es paßt in diese Linie, wenn das Soldatische nicht viel gilt. Es wird auch nur selten verherrlicht, außer von Autoren, die selbst Soldaten sind; es wird wenig gesagt über Waffen, eher über das Weidwerk. Elyot macht hierin eine Ausnahme. Anders war es beim Cortegiano des Baldassare Castiglione, der eine Synthese von warrior und scholar wünscht. Doch muß hier auf die Bedeutung dieses verbreitetsten Buches höfischer Lebenshaltung in der Renaissance, des Cortegiano, hingewiesen werden. Es war in der Übersetzung des Sir Thomas Hoby eine der gelesensten Schriften dieser Art. Hogreve [54]) hat vor kurzem wahrscheinlich gemacht, daß dieses Buch bereits 1530 in England im Original bekannt war. Besonders scheinen enge Beziehungen zu Elyots Governour zu bestehen. Im Hinblick auf die gleichzeitige Humanistengeneration: Colet, More, Erasmus, Vives unterscheidet sich der Governour in einigen Punkten seines Bildungsprogramms, wie in der Betonung des Sports, der Künste, des Hawking, Hunting, Dancing (do expresse or set out the figure of very nobilitie, B. 2). Tennis, Schießen sind Künste, die ebenfalls für den Cortegiano gefordert werden. Größer scheint die Übereinstimmung in der Auffassung der sozialen Bedeutung des Adels. Während die Humanisten, die sämtlich aus bürgerlichen Kreisen stammen (außer Tiptoft), demokratisch in ihrer Auffassung von Regierung, Königtum und Adel sind, ist Elyot aristokratisch. Er wünscht, daß die gouvernours "ought to be chosen out of that astate of men whiche be called worshipfull". Die Bedeutung des Cortegiano für das höfische Menschenbild wird allerdings weniger in den Gentlemantraktaten als in der höfischen Literatur und Dichtung sichtbar. Über die „courtesy", diese wichtige Eigen-

53) Br. Borowski: Die Rolle der Autologie im Mittelalter und in der englischen Renaissance. (Britannica, Festschrift f. Max Foerster. 1929).

54) P. Hogreve: Elyot and the Boke Called Cortegiano in Italian. Mod. Phil. 27. p. 303.

schaft des Höflings, wird in den Traktaten wenig gesagt. Einzelne Schriftsteller verweisen auf den "Cortegiano". In der Dichtung ist die „Höfischkeit", die Tugend des gesellschaftlichen Sichbewegenkönnens, die rechte Zucht, den rechten Rock und Gang zu haben, jedoch die wichtigste Tugend des höfischen Menschen. Das VI. Buch der "Fairy Queen" gibt in ausführlicher Breite eine repräsentative Schaudarstellung der courtesy. Auch der Euphues ist ohne Cortegiano nicht zu denken. Sidney und viele seiner Generation sind in ihrem Leben Repräsentanten des italienischen Höflingstypus gewesen. Ein zweiter Schriftsteller, der für die höfische Menschenformung von Bedeutung ist, ist der spanische Franziskanerbischof und Beichtvater Carls V. Guevara. Sein „Gülden Sendschreiben" und sein "Dial of Princes" werden wichtig für die vielen Schriften über das Hofleben, die Dialoge zwischen Landadligem und Höfling (Bryan, Breton). Guevaras sämtliche Werke werden übertragen und erleben mehrfache Auflagen. Führend sind bei der Übersetzung wiederum Adelige: Lord Berners, Sir Francis Bryan, und North ("The fauoured Courtier", 1568). Einzelne Teile von Werken des Spaniers erscheinen bereits in Painters "Palace of Pleasure" (Bd. II. 12. Nr. 30—34; Bd. 63. Br. 26, I, 69).

Es ist also festzustellen, daß sehr früh im 16. Jahrh. die höfische Menschenformung in Angriff genommen wird. Vor allem sind es Aristokraten, die hierfür als Übersetzer tätig sind. Es war natürlich, daß zu den Quellen dieses höfischen Menschenbildes in der Renaissance die Antike hinzukam. Die aristotelischen Tugenden (Fairy Queen), fast alle Begriffe antiker Ethik (vor allem honor) finden wir in diesem Schrifttum wieder. Moralphilosophen werden am meisten geschätzt; Plato, Aristoteles, Cicero, die Ethik des Aristoteles, Isocrates, Seneca und Quintilian gelten als Autoritäten. Allmählich schwand dem Gentleman-Ideal die christliche Grundlage; es wurde nahezu stoisch. Der Gentleman war der edle Mensch, der sein Schicksal selbst bestimmte. In der Spätrenaissance gewinnt die Stoa immer mehr an Einfluß. Der Stoizismus führte weiter in der Linie der Autologie zur Selbstvervollkommnung (Peacham). Der Landadlige Brathwaite wendet sich in seinem "The English Gentleman" (1630) gegen diese Haltung und führt wieder die absolute Wertordnung des Christentums ein. Der einzig tugendhafte Mensch ist nach Brathwaite der "good Christian". Gleichzeitig erscheint mit dieser Christianisierung eine Verbürgerlichung des Ideals. Die „nützliche Aktivität" wird bei Brathwaite zum Leitwort des Gentleman: "Doe not loke to eat ... except you sweat for it ... In this world, which is not our Fathers house, there are not many mansions to rest in, but onely Vineyards, to worke in ..." (p. 164). Eine gewisse sozialistisch-naturrechtliche Auffassung von Adel, Staat und Gemeinwesen, die Gleichberechtigung von Bürgerlich und Adlig kündigt sich hier an. Diese puritanische Stimme zeigt die Stelle des größten Widerstandes gegenüber einer aufkommenden Barockkultur. Abseits vom Puritanismus werden die einzigen barocken Leistungen durch katholische und anglikanische Schriftsteller im Bereich der religiösen Dichtung vollbracht.

Erst Dryden kann, gestützt auf die höfische Kultur des späten 17. Jahrh., die höfische Barockdichtung zur Höhe führen.

So wurde im ersten Viertel des 17. Jahrh. trotz der starken Renaissancetradition der höfischen Kreise der Gentleman zum "Christian good man", der sich wieder um eine christliche Lebensführung bemüht. Noch 1590 hatte Sir Francis Walsingham in seinem: "Anatomizing of Honesty Ambition and Fortitude" schreiben können: "For the Essence of Honesty consists in forbearing to doe ill: And to (do) good Acts is a proper Passion and no Essentiall part of Honesty". Das Gegenstück dazu ist etwa Walkers "Of Education" (3d. Oxf. 1673): "Let him say continually with himself: for what came I into the world?" (zitiert bei W. Lee Ustic).

Wir sehen also, daß das Ideal des Gentleman in der Renaissance ein Gesellschaftsideal darstellt, das seine Spiegelung in der Literatur finden mußte, ja, daß eine Art höfischer Kultur von dieser Schicht der Gentlemen hätte aufgebaut werden können. In der Tat gibt es eine Dichtung, die dem Charakter dieses Ideals vollkommen entspricht. Sonettsammlungen, pastorale Balladen, Schäferlyrik, Schäferromane, Novellen, erotische Allegorien, Epigramme, Eklogen und höfische Lobgedichte bilden ihren Hauptbestand. Die Schriftsteller und Dichter sind Adlige oder Bürgerliche, die in einer Beziehung zum Hofe stehen. Der Hof selbst spielt je nachdem, ob er sich von der bürgerlichen Umwelt stärker abhebt, eine fördernde Rolle. Heinrich VIII. und Elisabeth wirken belebend auf die literarische Hofkultur ein. Außer den genannten Adligen gehören zu diesen Schriftstellern: Sir John Cockayne, Sir Nathanael Bent, Henry Howard, Sir Th. Wyatt, Sir Anthony Cope, Thom. Vaux, Edw. Courtenay, Sir Thom. North, Sir John Price, Sir William Herbert, Sir John Conway, Sir William Detlick, Sir Edw. Stradling, Sir David Murray, Sir John Harington, Thom. Bedingfield, Sir Thom. Overbury, Sir Edw. Hoby, Sir Henry Goodyer, Sir James Sempill, Sir Anthony Hungerford, Sir John Dodridge, Sir John Beaumont, Robert Radcliffe, Sir Simion Steward, Sir William Cornwallis, Sir Anthony Shirley, Sir John Stradling, Sir Rob. Dallington, Sir Robert Ayton, Sir Dudley Digges, Sir Walter Ralegh, Sir John North, Sir Robert Stapelton, Sir Francis Kynaston, Sir William Alexander, Sir Earl of Shirley, Wye Saltonstall, William Herbert, Sir Thom. Salisbury, Lucius Cary, Sir Arthur Duck, Edw. Cherbury, Sir Thomas Browne, Anne Clifford, Car, Graf von Somerset, Sir Philipp Sidney, Sir Fulke Greville, Sir John Borough, Sir Humphrey Lynde, Sir Arthur Cokayne, Sir John Ferne, Sir Francis Bryan, Geoffrey Fenton, Lord Rockford, Sir Richard Carew, Richard Carew, Patrick Cordon, Rob. Heywood, Thom. Howell, Sir Robert Chester, John Cooke, Sir Thom. Hawkins, Sir Gilbert Hay, Sir. Thom. Matthew, Sir William Alexander, Sir Henry Constable, William Drummond, Sir Edw. Dyer, Sir Edw. Fairfax, John Fletcher, Ludovic Bryskett, Sir John Davis und Alexander Hume.

Ein Überblick über die literarische Leistung dieser Aristokraten, soweit sie außerhalb des engeren dichterischen Bereichs liegt, ergibt

ein buntes Bild. Es zeigt sich, daß diese Schicht nach mannigfachen Tendenzen hin orientiert ist. Die humanistische Einflußsphäre zeigt sich in den Übersetzern antiker Literatur, wie bei Cope. 1544, während des Konfliktes zwischen Frankreich und Schottland, gibt er die Geschichte von Hannibal und Scipio, vor allem aus Livius, heraus und widmet sie Heinrich VIII: "But also to all noble men, and ientilemen of the realme greate pleasure and commoditie, if gatheryng to gyther out of Titus Liuius, and other autours, the lyues, the politicies, and the marciall actes of two the most woorthie capitaynes" [55]). Sir Henry Savile übersetzt die Historien des Tacitus. Elyot, der die Antike stark im "Governour" auswertet, übersetzt Plutarchs Erziehungsschriften. Die lateinische Dichtung pflegt am Ende des Jahrhunderts allein Stradeling in seinen lateinischen Epigrammen: „De Vita et Morte contemnenda" (1592 und 1607). Höfische Lebenslehre gibt Elyots Werk, geben einzelne Adelstraktate, wie Clark's Treatise of Nobility ebenso wie die Übersetzung des Cortegiano durch Sir Th. Hoby (5. Aufl.) Bedingfield: Art of Riding (1584), und Cockayne "A Short Treatise of Hunting (compyled for the Delight of Noblemen and Gentlemen, mit Anweisungen zum Blasen von Jagdhörnern nach den Gesetzen, die „Sir Tristan, König Arthurs Ritter" anordnete, dessen erste Grundsätze über Jagd, Falkenbeize und Blasen die besten sind, die Cok. kennt). Beliebt sind vor allem adlige Reisebücher. (Stradling "A Direction for Traueiles".) Die Lebensform dieser Adligen legt großen Wert auf das Reisen in Frankreich, Schottland und Italien, wo man überall Universitäten besucht. Der politischen Führerstellung des Hofadels entspricht ein starkes Interesse für politische und historische Fragen, dementsprechend Berichte über politische Unternehmungen und staatstheoretische Abhandlungen [56]).

Das Bemühen um die höfische Menschenformung, wie es in der Masse von Traktaten das ganze Jahrhundert hindurch zum Ausdruck kommt, die Umstellung der Adligen auf die juristisch-civile Tätigkeit, hatte zur Bildung einer neuen kulturellen Oberschicht geführt, — wie weit der Humanismus an diesem Ergebnis beteiligt ist, wurde bereits ausgeführt, — die durch eine humanistisch urbane und stoische Menschlichkeit aristokratisch ausgerichtet war. Denselben Geist zeigt auch die Dichtung dieser Kreise. Man will sich in der Dichtung als Glied dieser neuen Bildungsschicht fühlen. So werden die persönlichen Gefühle und Erlebnisse, — die in modernen Literaturgeschichten mit mitleidvollem Bedauern vermißt werden, — nur in einer konventionellen gesellschaftlichen Form ausgesprochen, d. h. es werden weniger persönliche Dinge in den Vordergrund gestellt. Diese Haltung, die zunächst von den Höflingen Wyat und Surrey und ihrem Kreis um Anne Boleyn und später von einer bürgerlich-aristokrati-

55) Sir Thom. North übers. den Plutarch (1579) „weil er lehrt, wie man sich Fürsten gegenüber benimmt."

56) Bedingfield übersetzt 1594 Machiavelli's Geschichte von Florenz, Edw. Hobey übersetzt einen französischen Traktat von Coignet: "Politique Discourses on truth and lying", 1586, u. a.

schen Gesellschaft englischer Hofleute, Beamten, Wissenschaftlern und Berufspoeten eingenommen wird, will sich auch in der Dichtung vergegenständlichen. Die Art und die Form dieser Dichtung sind konventionell und intellektuell, wenig schöpferisch. Ein Gedicht ist wie das andere, und es fällt schwer, irgend eine Originalität der einzelnen Dichter festzustellen. Man arbeitet und denkt in einem großen Schatz poetischer Formen und Bilder, der aus antiker (im „mythologischen Gedicht") und zeitgenössischer Kunstpoesie zusammengetragen ist. (Petrarca, Ronsard). Bildung, Kenntnis und Beherrschung der gangbaren Namen und Bilder (man hat einen Zettelkatalog davon) ist die Voraussetzung für die Produktion dieser Poesie, eine Voraussetzung, die durch die vielen Poetiken, Rhetorikbücher und Metaphernsammlungen leicht zu erlangen war.

Diese Gesellschaftsdichter von Wyat und Surrey bis zu den elisabethanischen Lyrikern mußten die antike und die neue italienische Literatur genau kennen und sich durch Übersetzungsübungen auch die Einzelheiten der Form aneignen. Wyat übersetzt überhaupt nur Petrarca. Die reichlichen Sammlungen von Beispielen, Mythen, Tropen, — selbst die Bibel wurde im Reformationsjahrhundert auf ihre dichterische Schönheit systematisch untersucht — (so von J. Smith) halfen den Nachformern das poetische konventionelle Gefüge zusammenzubauen. Man wollte sich so poetisch aussprechen. Es ergab sich hier ein starker Gegensatz zur „Volksdichtung", zumal der humanistische Einfluß, wie in der Dichterakademie des Londoner „Areopag", mit seinen antiken Leitbildern hinzukam.

Es entspricht dieser Übergangszeit, daß sich Adel und Bürgertum mit ihrem Gesellschaftsstil und Geltungsbedürfnis in dieser Dichtung berührten oder überschnitten, sodaß auch die literarischen Werke der elisabethanischen Zeit nicht durchweg in zwei reinlich getrennte gegensätzliche Typen zerfallen. Die Schriftsteller selbst kommen aus beiden Lagern; doch ist bei allen der Einfluß des höfischen Umraums sichtbar; es ist im wesentlichen eine Schicht humanistisch-gelehrter Höflinge. Das Sonett blieb in erster Linie Hofkunst. Spenser, Thomas Watson, Sidney, Daniels, Constable, Barnes, Lodge, Giles Fletcher, Drayton, Barnfield, Sir David Muray, Googe, Fowler (The Tarantula of Love, the Triumph of the Petrarch), Dyer, Davison, Craig, Barnfield, Drummond, Greville sind die bekanntesten Sonnettisten. Pastorale Balladen schreiben Muray ("The Complaint of the Sheph. Harpalos"), Bradshaw ("The Sheph.'s Starre"), Nikolaus Breton, Southern ("The Musyque of the Beautie of his Mistresse Diana", 1584), Smith, Demy. Schäferdichtung und Schäferromane bringen Melbanche: "Philotinus, the Warre betwixt Nature and Fortune", 1583, Mainwaring: "Vienna" (Geschichte des Paris von Wien); J. Chalkhill, "Thealma and Clearchis A Pastoral History in smooth and easie Verse". Brian, Anslay übersetzt den „Trésor de la Cité des Dames" von Christine v. Pise (1521). Pettie, "A Petite Pallace", Ford, "Parismus und Mantalion", "Knight of the Oracle"; Lloyd, "Pilgrimage of Princes"; Roberts, "Pheander, the Mayden Knight und Ho-

noris Conquest" (Geschichte Eduards von Canterbury). "The Castle of Pleasure" von Neville, und "The Passetyme of Pleasure" von Hawes gehören zur höfisch-allegorischen Dichtung[57]).

Man spricht oft vom Individualismus der Renaissance. Die Renaissance ist wegen ihrer Fülle von Möglichkeiten geistiger, religiöser, künstlerscher und dichterischer Art immer einer mannigfachen Interpretation zugänglich. Für den Bereich der elisabethanischen Gesellschaftslyrik muß festgestellt werden: nur selten gelingt es, die "conventions" zu durchbrechen. Dieser breite Strom der Dichtung zeigt nichts anderes als das Bemühen, in dieser konventionellen Sphäre gesellschaftlicher Werte und Wunschbilder zu verbleiben. Und wo gelegentlich ein subjektiver, persönlicher Ton durchschlägt, ist es kein Ausdruck einer Persönlichkeit, sondern eher nur ein „Abdruck" in einem überpersönlichen Schema[58]). Auch der geistige Gehalt dieser Dichtung orientiert sich immer wieder an denselben überpersönlichen Richtpunkten: Reason — Passion und Fortuna. Neben dieser „barocken" Hauptlinie verläuft eine zweite, die nicht mehr den Menschen im ständigen Kampf mit der Fortuna wissen will, sondern den "Quiet mind", die abgeklärte stoische Haltung verherrlicht. Reason ist in dieser Dichtung von personaler Lebendigkeit; selbstverständlich wird hier eine mittelalterliche Tradition fortgeführt. Der Mensch redet mit ihr, noch in Sidneys Arcadia ruft der Mensch seine Vernunft an, wie auch sonst die anderen rationalen und seelischen Eigenschaften konkret in den Menschen hineinschauen. Sehr oft wird der Kampf und die disputierende Konversation der geistigen Kräfte geschildert. Eine Hauptaufgabe hat Reason: Sie ist der Antipol der Leidenschaft. Hier bleibt sie ebenfalls auf mittelalterlich-scholastischer Linie (Chaucer-Lydgate). So führt sie lange Streitgespräche mit der Passion. Der Lüstling, der Mensch, der versagt, fürchtet sie oder ruft sie zu Hilfe. Aus Painter „Pastime of Pleasure", dessen Vitalität in renaissance-

57) Das Schrifttum dieser höfisch-bürgerlichen Schicht ergibt bereits in seinen Titeln den Rahmen des geistigen Raumes. Traktate: Darcy "The Honour of Ladies, or a True Description of their Noble Perfections"; Hume, "De Unione Insulae Britanniae"; Robinson, "A Golden Mirrour"; Segar, "Schoole of Vertue and Book of . . . . Nouture". Antihöfisch sind Segar, "A Brefe Declaration of the great and innumerable Myseries and Wretchednesses used in Courtes royall", 1549; Alexander Scott, "The Justing of the Drum." 1562. (Darin wird das Turnier lächerlich gemacht). Adelstraktate: Lloyd "The Practise of Policy". 1604, The Choice of Jewels"; Eklogen: Googe; Barnfield verfaßt "The Shepheards Content, or the Happiness of a harmless Life", das erste Werk der englischen Pastoralpoesie, das eine einfache und naturwahre Schilderung des bäuerlichen Lebens gibt. Francis Sabie, "Pans Pipe"; Henry Chettle, "Englandes Mourning Garment" (mit einem Prosateil, der Elisabeth verherrlicht.) Höfische Lobgedichte verfaßt William Drummond, "Tears on the Death of Meliades". Greville, "An Inquisition upon Fame and Honour, a Treatise of Warres, a Treatise of Human Learnings". Biographien: Greville, Leben Sidneys, Anne Clifford, (Selbstbiographie); Sir Arthur Duck, "Vita Henrici Chicheel archiepecopi", 1617. "Historical Poems", Drayton, "Piers Gavieston", 1593, Mathilda, "The Tragicall Legend of Robert, Duke of Normandie."

58) Formulierung von G. Müller in „Geschichte des deutsch. Liedes". S. 57.

hafter Breite in den vielen Abschilderungen staatspolitischer und erotischer Vorgänge ausgeschüttet wird, entnehmen wir eine Stelle, die als Exempel dienen soll. In "The Countess of Salisburie" (I, p. 345) sagt der König mit einem Hinweis auf die Fortuna: "For neuer through any assault of fortune ... haue I bene vanquished with so great disquiet, as nowe. For I am so vexed with my passions, as being ouercome by them, I haue none other refuge, but to a most unhappie dark ... knowe ye their fore that I deme him only to be happy that by Reason can rule his wittes, not suffering hym selfe to be carrid into vayne desires: in whiche pointe wee do differ from beastes, — who being lead only by naturall order ... but we with the measure of Reason ought to moderate our doings with suche prouidence, as without straying we may choose the right way of aquitie and justice." Mit Reason könne der Mensch seine Handlungen lenken. Die Vernunft, die als geistige Kraft der fleischlichen Lust gebietet, ist in der Renaissance-Literatur allgemein zu finden. Sie erscheint an besonderer Stelle in den Romanen und Dichtungen der höfischen Kultur. Sie ist auch die Grundlage des höchsten menschlichen Seins im Bereich des Höfischen, der Tugend. In dem Gedicht Alcilia wird Love vor den Gerichtshof der Reason gebracht. Die Liebesepisode läuft entsprechend unter der Überschrift: "Sic incipit Stultorum Tragicomödia", den "Love hath no society with Reason". Der Dichter wendet sich als Kläger an die im Himmel geborene Vernunft [59]).

Die expressive Lyrik der höfischen Kultur rollt das Bild des Menschen zusammen auf das Widerspiel von Liebe, vitaler Freude auf der einen, Tugend und Reason auf der anderen Seite. Doch gilt dies wiederum nicht allgemeinen. In Fulke Grevilles Sonnettensammlung erscheint das Verhältnis der Tugend zur Delight, also der vitalen Freude und zur Vernunft in einem gesunden Sinne: „Liebe, das Entzücken aller gut denkenden Geister, Entzücken, die Frucht teuer geliebter Tugend, Tugend, das höchste Gut, das die Vernunft findet. Vernunft, das Feuer, worin der Menschen Gedanken erprobt werden." Thomas Lodge vergleicht den Menschen mit einem Schiff, dessen Steuermann Reason ist (Phillis XI.), ein beliebtes und bereits barockes Symbol. Ständig steht Reason im Kampf mit dem Willen. Der Wille muß ihr untertan sein, wenn der Mensch richtig fahren will. Zweifellos gibt die Vernunft die Bindung an das Seinsmäßige. Überhaupt ist die ganze Dichtung gekennzeichnet durch diese Richtung und Geordnetheit auf das objektive Sein. Selbst in der expressiven Lyrik bricht diese Haltung durch. Es erscheint der ganze Raum, in dem sich diese Menschen bewegen und zu bewegen haben, in strahlender Deutlichkeit in den beiden großen barocken Schöpfungen des 16. Jahrh., dem Spenser'schen Epos "Fairy Queen" und der "Arcadia" Sidneys. Hier wird dieses „Hindurchsteuern" zwischen den

59) "Most sacred Queen! and Sovereign of Man's heart! / Which of the mind dust rule the better part! First bred in heaven, and from thence, hither sent / To guide man's actions by thy regiment / Vauchsafe a while to hear the sad complaint / Of him that love long kept in restraint."

Mächten, zwischen Eros und Forderung heldischen Lebens gezeigt. Die Rolle der Reason reicht von der der Gouvernante bis zur göttlichen Gestalt; wenn sie fehlt, sagt Constable (Diana V), dann sind Liebe und Fortuna die alleinigen Richter über die Augen.

Zum geistigen Raum der höfischen Dichtung gehört als Zentralidee die Fortuna. Wie weit auch hier ein Erbe Chaucers vorliegt, soll hier nicht beurteilt werden. Für die gesamte Renaissance-Literatur war die Fortuna ein beliebter Gemeinplatz dichterischer Betätigung. Einen ganz anderen zentralen Wert erhält sie jedoch im barock-höfischen Roman, wie in der Arcadia und in der Fairy Queen. Auch hier ist sie die unbeständige; sie zeigt ein lachendes Antlitz. Der christliche Himmel steht über ihr, „wenn die Fortuna ihr Affenspiel mit uns treibt" (818). (Arcadia). Sie erscheint als aller Tugenden abgesagte Feindin. Wichtig ist jedoch, daß das „heroische Gemüt" nun gegen sie den Kampf aufnimmt: „ihr edles und heroisches Gemüt rebelliert wider die leidige Fortun". Hier bricht barocke Haltung auf; die Fortuna ist nicht mehr Herrscherin, sondern der Mensch steht gegen sie in dauerndem Kampf.

Auch das große Epos Spensers gehört hierher. Was hier dichterisch gewollt ist, ist nicht eine Darstellung und Deutung einer Menschen- und Weltwirklichkeit; es ist vielmehr eine vorgestellte Welt. Als Fundament gibt sich hier eine metaphysische und religiöse Geordnetheit, deren Sinn doch letzten Endes der Glaube ist. Auf diesem unerschütterlichen Grunde, dessen platonische Darstellung die Hymne an die göttliche Schönheit gibt, baut die Phantasie des Dichters die Welt der ritterlichen Idee, losgelöst von der Zeit, im Rahmen einer höfischen Sphäre. Ein lichtes, strahlendes Vorbild, ein Raum, in dem man in Abenteuer und Eros, in Heldentat und Frauendienst sich bewährt, sich entscheidet, fällt, aber durch ewig andere und stets gleiche Bedrohungen „durchsteuert", ist die Substanz dieses platonisch-puritanischen Werkes. Die Handlung will nicht ein reales Ziel, sondern sie will ein ideelles Bild, genau so wie Sidney's Arcadia. In dieser freien Welt der „Repräsentation", der Idee gibt es nicht den organischen, in sich „folgerichtigen" Bau, obwohl das abstrakte System der aristotelischen Tugenden zugrunde liegt, sondern es wird in lockerer und phantasievoller Weise ein buntes teppichartiges Gewebe von Geschehnissen gegeben. Die Abenteuer stürzen „zufällig" in den Gang der Handlung „von außen" herein, sie wachsen nicht von innen. Die Kasuistik immer neuer und verschiedener Bewährungsproben verlangt immer von neuem die Erfüllung der Norm, das Leisten, das „Durchsteuern". In diesem Sinne gehört die Feenkönigin zur normativen Dichtung. Heroisch und beherrscht soll der Kampf des Red Cross Knight für Staat und Frau und die Wahrheit, für die Gerechtigkeit, für die Heiligkeit geführt werden. Der Feenkönigin kommt es besonders darauf an, die sensitiven Kräfte auf eine Norm zu bringen [60]). Die führenden Figuren sind nicht Persönlichkeiten und Charaktere, sondern Wunschbilder. Es wird gezeigt, der Ansturm der sensitiven

60) Cant. VI., "To rule the stubborne rage of passion blinde" u. v. a.

Kräfte (Duessa, Archimago, im Bower of Bliss, u. a.) und die Norm, nach der man sie überwindet. Die normative Figur: der Ritter der einzelnen Cantos — leistet das, was jeder Mensch leisten sollte. So ist es kein idyllisches romantisches Epos, sondern es strebt nach der Durchgeistigung und Herausbildung des Gültigen.

Die Arcadia ist ein „ritterlich-amoureuser" Roman, im eigentlichen eine versuchte Einheit von Ritterroman, elisabethanischer Maske und barockem Staats- und Liebesroman, eine Dichtung aus der Frühzeit des Literatur-Barock, die zu ihrer Zeit weite Verbreitung gefunden hatte, in viele Fremdsprachen übersetzt wurde und selbst stark bestimmt war durch spanische und französische höfische Literatur. Es käme nun darauf an, die Verwirklichung der Idee des Höfischen in diesem Werk zu zeigen, das neben Fairy Queen und Euphues repräsentative Bedeutung für die Zeit hat. Die Frage des dichterischen Aufbaus, vor allem unter dem Gesichtspunkt der Barock- und Renaissance-Stiltypen, müßte ebenso beantwortet werden. Brie interpretierte das Werk als Ausdruck der Renaissance [61]). Vor allem aber ist nach dem Geschehen zu fragen, weil darin der letzte Sinn des Romans liegen muß. Die vom Dichter gesetzte Welt, das Stück Wirklichkeit, in dem die Ereignisse der Arcadia statthaben, ist das höfische Leben mit seinen vielfältigen Aufgaben, seinen Freuden, Kämpfen, Tugenden und Lastern. Alle Kräfte, die das Gesamtgefüge der Handlungen aufbauen, sind höfisch. So sind die Personen Hofleute, König und Königin, Prinzen, Prinzessinnen, politische Beamte und Ritter. Die Schäfer und Schäferinnen dienen nur zur Staffage, sie haben keinen Eigenwert. Ebenso die bürgerliche Portierfamilie des Dametas, die dazu dient, humoristische gegenhöfische Lichter dem Ganzen aufzusetzen, und deren Mitglieder in einer erbarmungslosen, naturalistischen Nacktheit als untermenschlich bezeichnet sind [62]). Selbstverständlich sind die unterhöfischen Menschen mit Unwissenheit geschlagen und von vornherein ohne Verstand. Es wird auch als hoffnungslos betrachtet, aus ihnen überhaupt Menschen zu machen. So wird von Dametas gesagt: „So gar / daß ich heftig besorg' und förchte der König möchte endlich mit seinem Schaden lernen müssen / daß ihm keineswegs eignete oder gebührte / auss unmenschen Menschen zu machen / sondern sich der Leute zu bedienen, wie sie seyn / weil sie doch nicht können geändert werden / So wenig man ein Pferdt an-

---

61) Hier soll die Arcadia als Gesamtkunstwerk interpretiert werden, da Brie nur die einzelnen Bestandteile quellenmäßig analysierte und nirgends zu einer Gesamtwertung kommt.

62) Als Beispiel: „Inzwischen hatte mir bereits die Mopsa mit einer solchen holdseeligen Anmut, als ihr wol geziemet etlich Maulkrummen verliehen / zum Zeichen habenden Mitleydens: so lange ich aber redte, hielt sie ihr Hand übers Angesicht, zitterte mit den Läffzen wie eine Meerkatz, die Nüß aufbeist / lachte darzwischen und bleckte die Zähne wie ein murrender Hund / der den fürübergehenden beißen will. Alle Worte aber / welche ich aus ihr bringen konnte / waren diese, daß sie den hinderten zurückzog, das Kinn ein wenig heraussborzte / vnd sagte: wahrhafftig ihr spottet nur: ihr seid ja mutwillig" (Hirschberg p. 286).

führen mag / daß es einem Hasen nachspüre / oder einen thummen Esel zum Reiten abrichte wie einen generosen Caballen“ [63]).

Der höfische Charakter des Werkes ist es auch, der die beiden deutschen Übersetzungen von Val. Theocrit von Hirschberg und Martin Opitz veranlaßte [64]). Hirschberg gibt den Zweck des Roman an: Worin nicht allein von den wahren Eigenschafften keuscher und beständiger Liebe gehandelt / sondern auch ein lebendig Bildt dess gantzen menschlichen Wesens und Wandels / auffs zierlichst für Augen gestellet wird: Allen Hoff-, Raths-, Kriegs- und Weltleuten, Edel- und Unedel / Hohes und Niderstands Personen / die hin und wider / sonderlich aber an Herrn Höfen / handeln und wandeln / ... lieblich nützlich und nötig zu lesen.“ Opitz geht in seinem Vorwort auf den Inhalt ein: nachdem er das menschliche Leben als „ein auff den Wellen schwebendes Schiff, das hin und wieder getrieben wird“, bezeichnet, womit die epische Struktur der Arcadia treffend erkannt ist, die keine Dynamik oder Entwicklung bringt, sondern das statische Hin und Her, sagt er: „Jeder Stand (hat sich) vor seiner Seichte vorzusehen. Und je größer die Person, die durch solche not bestürmet: so viel schwerer und unerleidlicher ist dero selben Untergang oder fall zu schätzen. Wie wir solches nicht nur aus Alter und Jetziger Zeit Exempeln; sondern auch aus unterschiedenen Schriften der Vortrefflichsten Gemüter, lernen können. Vnter welche billich gegenwärtige dess nicht weniger groß Edelen Streitbahren / als Hochgelehrten und Rhumwürdigen Philippens Sidneyens Arcadia zu rechnen / als in welcher gedachter Ritter schier jedwedens Gemüthes eigentlichen abriess, vornehmblich aber großer und Heroischer Personen zustandt, Gedancken, Reisen, Lieben, Anstöße, Fehler, Sorgen, Wiederwärtigkeiten, anschläge und Taten auffrührerischer Untertanen, verräterei, listige Griffe, unwillen und regier-sucht, wie hergegen anderer gehorsamb und auffrichtige Neigung zu Ihren Fürsten, als auf dem Schönsten Schauplatz vorstellet. Welches überaus Sinn-reiche / und treffliche Werck, nicht nur von höchster Anmut, von mehrenteils verständigsten und berühmtesten Gemütern auff- und angenommen / sondern auch allen dieser Art erfindungen weit vorgezogen .... als in welchem schier nichts denn Fürstliche reden / Herrliche Taten, Prächtige verrichtungen / Königliche Heiraten vorkommen.“ Damit sind die Kardinalpunkte des Romans genannt: der staatlich-politische Bereich — und die Liebe, die in mannigfachen Verzahnungen ineinander greifen und sich in den Prinzessinnen Pamela und Philoclea treffen. Pirocles und Musidorus sind die beiden Prinzen, die weniger aus sich selbst, sondern durch die Fortuna, die ziemlich wahllos die Hindernisse auftreibt, ihren Weg gehen, sodaß schließlich das pastorale Motiv mit Basileus zu einer langen Breite aufquillt. Die Eigenart der Arcadia, die zugleich ihre Schwäche ist, im Eigentlichen die falsche, die nichtgemeinte Verhaltungsweise in den Vordergrund zu stellen, — wie mit

63) Hirschberg. Frankfurt 1624. p. 27.

64) Opitz, M.: Arcadia der Gräfin von Pembroke. Leyden-Amsterdam 1642/58. Val. Theocrit von Hirschberg: Arcadia, Frankfurt 1624.

Basileus und Gynecia — gibt dem ganzen Werk einen schleppenden Gang. Die Anstöße der Handlung erfolgen sinngemäß von der Peripherie, durch Euander, der den Brief an den König schreibt, durch den offenbar wird, worum es geht und in dem die politische Weisheit Sidneys steckt, daß nur die rechtschaffene Klugheit einen König zu leiten habe und nicht das blinde Fatum — durch Amphalus und Cecropia, die nach dem Reich trachtet, durch Euarchus, der als König des Nachbarreiches in Arkadien erscheint, um einmal in diesem Land anstelle von Basileus zu zeigen, wie eines Königs Tun und Lassen ist. Es ist ein Hof der Korruption, der im Mittelpunkt steht, und damit ist die ganze Struktur des Romans bestimmt, denn ein solcher Hof kann eben nicht politisch und also nicht repräsentativ barock agieren: der ganze Hof ist in die Gewalt der „Amoreusischen Verzuckungen" geraten. Basileus liebt den verkleideten Pirocles, die Königin Gynecea desgleichen, Pirocles selbst genießt die Liebe der Philoclea und Musidorus der Pamela. Selbst der Löwe, den Cecropia freiläßt, kann das Idyll nicht stören, bis schließlich nach dem Raub der Prinzessinnen Basileus den Schlaftrunk nimmt und dadurch die erschrockene Gynecea zur Vernunft kommt. Dieses Ganze ist eingebettet in den helleren Raum, der den Kampf um den „Steig der Tugend" darstellt, die innere Koppelung von Eros und staatspolitischem Geschehen. Immer wieder wird gegen die anima sensitiva die Vernunft angesetzt, die rechtschaffene Klugheit, die allein gegen Fatum und Fortuna erfolgreiche Bewährung ermöglicht. „Es Ruff E. K. Majestät Fatum, derselbigen gleich zum Leben oder zum Todt / so gebührt sichs dennoch in allweg, daß sie leben oder sterben sollen als ein König."

Der ganze Roman umfaßt 5 Bücher von ungleichem Umfang. (In der Cmbr. Edit. 114, S. — 209 S — 248 S. — 61 S. — 94 S.) Das größte ist das dritte Buch, das in etwa den Höhepunkt des Geschehens umfaßt Die beiden letzten Bücher entsprechen zusammen im Umfang den beiden ersten. Damit ist die renaissancemäßige Ausgewogenheit der einzelnen Teile aufgegeben. Der Zeitraum, von dem erzählt wird, erstreckt sich auf eine außerordentlich kurze Zeit, es ist vielleicht ein halbes Jahr; eine Zeitspanne, die gegenüber den modernen Entwicklungsromanen (s. auch The Unfortunate Traveller) sehr kurz ist. Worauf es ankommt, ist eben etwas anderes. Die Fülle von Gestalten, die indessen auftreten, ist riesengroß, allerdings stehen nur wenige im Vordergrund, die anderen treten auf und ab, wie Kometen aus der Ferne kommend und wieder in sie versinkend. Der Dichter wählt also aus einem großen Zeitraum eine bestimmte Zeitspanne, in der sich die entscheidenden Vorgänge treffen, sodaß inmitten verworrener und nahezu unlösbar scheinender Verwicklungen die göttliche Vorsehung den befreienden Durchstoß gibt. Eine Ordnung im logischen Sinne gibt es nicht. Es setzen die einzelnen Handlungslinien nicht nacheinander ein, es ist kein Strom des Geschehens, der vorbeifließt, sondern ein ständiges Vor- und Zurück. Pirocles und Musidorus erleiden Schiffbruch und während des Musidorus Schicksal weiter verfolgt wird, wird gleichzeitig die Geschichte des Königs aufgenom-

men, die Geschichte von Argalus und Partheneia erzählt. Von den Vorgängen bei dem Volke der Heloten wird berichtet, mit der Expedition des Kalanders und Musidorus gegen diese wird wieder Pirocles erreicht. Daiphantus (d. i. Musidorus) kommt zum zweiten Mal in das Geschehen. Eine neue Linie, die Geschichte der Partheneia beginnt, die Schicksale des Musidorus und Pirocles bis zum Schiffbruch, dem Einsatz des Romans, werden nachgeholt, die Linie Partheneia wird fortgesetzt mit der Heirat mit Argalus. Die Geschichte der Königin Helena wird angefangen. Pyrocles verliebt sich in Philoclea und hier liegt der eigentliche Anfang des 2. Buches. Aber ehe das erste beendet wird, gelangen beide Prinzen an den Hof, beginnt das Königspaar den verkleideten Pyrocles zu lieben, wird die Episode von Phalantus und Artesias geschildert und gelangt Musidorus ebenfalls an den Hof. Das 2. Buch setzt ein mit Liebesklagen der Gynetia, der Zelmane und des Basileus. Dorus (d. i. Musidorus) erzählt Pamela seine Geschichte. Damit wird nicht nur wiederum auf die Mitte des ersten Buches zurückgegriffen, sondern abermals ein Bogen über den Anfang des Romans in die Vergangenheit geschlagen. Das zweite Buch ist überhaupt reserviert für diese Lebensgeschichte, in der Sidney gleichzeitig seine Ethik darlegt. Unterbrochen wird dieser Bericht, der zehn verschiedene Abenteuer umfaßt, von einer Unterhaltung der Prinzessinnen und der Erzählung der Pamela von Erona und Plangus.

Dies möge genügen, um die Vielstimmigkeit der verschlungenen Erzählweise zu zeigen, zugleich auch die Art der Verbindungen der einzelnen Bücher, die über die Buchgrenzen dringen. Die „Geschichte" fließt hin und her. Die Fortführung ist oft psychologisch motiviert: Basileus fürchtet das Orakel, Cecropia strebt mit „listigen Griffen nach dem Sturz des Königs". Das ereignisreichste Buch ist das dritte, den abschließenden Schwerpunkt bildet das letzte.

Charakteristisch sind die mannigfachen Einlagen, philosophischen und politischen Inhalts, die indessen für den Gang der Handlung unwesentlich sind. Es sind Gespräche über die Liebe, über die Fortuna, die Tapferkeit, über die rechte Staatsführung, kleine philosophische Abhandlungen, wie die Kosmogonie, deren Ziel ein Beweis des Daseins Gottes ist. Und gerade diese Kosmogonie ist wichtig für das Weltbild der Arcadia, das ja auch die Struktur der dichterischen Welt bestimmt. Sie zeigt, daß in kasuistischer Weise die Geschehnisse als Einzelbeispiele gelten. Sie basiert, wie überhaupt der barocke Intellektualismus, auf der verwandten aristotelisch-scholastischen Philosophie; hineinspielen Gedanken der ionischen Naturphilosophie (bei der Frage nach der Entstehung der Welt). Das Ganze (Welt ist nicht ewig, Welt ist nicht zufällig, alles hat seinen Grund, so die Ordnung der Welt ihren Grund, nicht in sich, sondern im Ordner. Der Ordner steht in seiner Macht über den Dingen, ist also unendlich mächtig, folglich überhaupt unendlich, d. h. Gott) gründet auf dem Gesetz vom Widerspruch, auf dem Kausalitätsgesetz und auf dem Satze, daß das Ganze größer ist als seine Teile. Es

spricht ein bewußter Stolz über das naturwissenschaftliche Wissen der Renaissance mit (Gesetz der Schwerkraft, Bemerkungen über die Natur des Feuers, Wassers, der Ebbe und Flut, den Bienenstaat und die Astrologie). Das Ganze erscheint wie ein Vorspiel zu Descartes. Barock ist die Frage und das Spielen mit dem Schicksal, die Stellung der Vernunft, das Einbeziehen der ganzen Welt, die staatspolitischen Randbemerkungen, die für den Gang des Romans von Wichtigkeit sind, und es erweist sich dadurch, daß hier die Antwort auf die Frage nach der göttlichen Vorsehung gegeben wird, als eine Stelle, an der der Schlüsselpunkt der epischen Gestalt des Romans liegt. Worum es für den Menschen geht, ist nicht Leben oder Tod — wie Musidorus in seinem Gebet ausspricht —, sondern die Haltung des Menschen in Leben und Tod, die von Gott abhängig ist. Diese Gebete sind kein „sein Herz zu Gott erheben" und auch kein Herabziehen Gottes. Es wird einfach das Leben der höfischen Seinssphäre vor Gott ausgebreitet, damit er eingreift. Es wird dabei das Eine als selbstverständlich betont, daß Gott ritterlich ist. So ist das Ritterlich sein: Leben in und für eine gottgefügte Ordnung. Die Freiheit des Menschen ist es, Gottes Willen zu erfüllen (s. Gebet des Pyrocles). Gott wird höfisch gesehen (Bezeichnung: Schutz, Herr, Allmächtiger), er bestimmt den Weg des Menschen, ist sein Herr, wie er Herr über alles Sein ist. Er ist bereit, in Beziehung zum Menschen zu treten und unter Umständen Pfand gegen Pfand zu setzen. Der Mensch ist frei durch seine Unterordnung unter Gott. Er ist ihm verantwortlich in allem; sein Schicksal liegt in Gottes Hand, aber Aufgabe des Menschen ist es, sich in jeder Situation neu für Gott zu entscheiden. Das Gebet ist eine solche Entscheidung für Gott. Sie wird einzig und allein aus der Vernunft getroffen. Dabei wird diese wie jede Entscheidung als endgültig angesehen. („Ich glaub nicht, daß die göttliche solches mein Vorhaben improbieren oder in üblem aufnehmen werde, sintemal sie mir selber alle anderen Mittel, dadurch mir etwan hätte hülflich beygesprungen werden, entzogen hat".) Wenn dieses Gebet ein Versuch ist, die letzte Verantwortung Gott zu geben, so entspringt er dem Wissen um die Abhängigkeit des Menschen von Gott, es ist ein gewisser Schicksalsglaube und zwar so, daß Gott den Menschen in diese oder jene Situation stellt, der Mensch sich aber in jeder neu für Gott zu entscheiden hat, und er kann das nur, weil er frei ist und weil das Schicksal ja von Gott kommt[65]). In den Gedichten wird die Idee des Höfischen überhöht. Es sind gleichsam die Kernstücke des Werkes. Als Beispiel diene das Gedicht auf den Tod des Königs, das Opitz ebenfalls übersetzt hat. Aus allbekannten Motiven wird durch die Zusammensetzung der Einzelfall komponiert. Ein Bild wird gebraucht, um das Erleben wieder-

65) Die Möglichkeit eine Sünde sühnen zu können, dies ist der Grund des Angebots des Betenden Gott gegenüber, setzt voraus, daß Gott in Bestehendes eingreifen und es wandeln kann. Die Sünde ist doch an sich eine Realität, die einmal gesetzt eben — vom Natürlichen gesehen — ist und bleibt (s. Luther!) hier also das Gegenteil.

zugeben. Der König ist Sonne, Aufenthalt, des Himmels Fröhlichkeit; das Wissen, daß dem in Wirklichkeit nicht so ist, erhöht die Wirkung und ist Beweis für die Tiefe des Schmerzes. Himmel und Erde sind nichts ohne ihn. Es ist eine metaphysische Frivolität, die sich auch in dem trotzigen „Was fürchten wir doch mehr nach dieser großen Not" zeigt" [66]). Und dann, wo man einen Beweis dieser Not erwartet, erfolgt die höfische Umbiegung: unsere Treue ist hoffnungslos. Im ganzen gibt das Gedicht mehr rationales Nennen und damit Bewältigen der Trauer als Traurigsein. Zudem haben alle Worte, da sie bildlich gebraucht sind, gar nicht ihr gewichtiges Eigensein. Sie sind zu einer gesellschaftlichen Aussageform geworden. Das Ganze ist ein Beweis der Liebe des Landes zum König, es ist repräsentativ: einer sagt aus für alle, eine gesellschaftliche Pflicht wird erfüllt.

Neben dem Roman steht als zugeordnete Form höfischer Dichtung die Tragödie. Ihr Thema war, vor allem im Gefolge der Senecatradition, die gerade in höfischen Kreisen (vgl. die Übersetzertätigkeit von Sidneys Schwester, der Countess of Pembroke u. a.) einen zweiten Aufschwung erfuhr, das tragische Geschick der Könige und Fürsten (vgl. Basileus), ein Thema, das ja auch die Arcadia dargestellt hatte. Die Bedeutung Senecas für die englische Tragödie ist nun kaum in der Stoffzufuhr einzelner Motive zu sehen, auch wohl nicht in einzelnen Stilmitteln, sondern in dem Ton des Ganzen. — Die Handlung vollzieht sich in rhetorischer Klage und Leidenschafts-

66) Gedicht auf den Tod des Königs. (Opitz, S. 1120/21.)

O Sonne, gute Nacht, die uns den Schein gegeben /
Du hochberühmter Schatz, und Krone dieser Zeit.
O unser Aufenthalt! O Lust in diesem Leben!
Der Erden Ehr' und Preis, des Himmels Fröhlichkeit,
Was solln wir doch mehr als sein Gedächtnis preisen?
Was fürchten wir doch mehr nach dieser großen Not?
Er läßt uns Hoffnung los und seine Treue weisen!
Und machet, daß wir auch nichts wünschen als den Tod.
Es hielt der Lorbeerbaum für allen Donner wieder
Hier ruhen sanft und wohl in seiner Unterschos
Jetzt hencken wir Gemüt und Kopf auf einmal nieder!
Und quälen unsern Sinn, sind alles Trostes los;
Verloschen ist nunmehr der Glanz, den wir empfunden,
Der Führer ist hinweg! wir irren hin und her.
Des Schutzes Engel ist entflogen und verschwunden;
Ihr Schäfer, was zu tun für Kummer und Beschwer?
O arm Arcadien! Wir sein der Zweck zu nennen
Darauf die Feind' werden die Pfeile lassen gehn.
Es wird besorglich nur der milte Mars entbrennen,
Und uns nach aller Ruh, nach Gut und Freiheit stehn.
Nichts ist zu hoffen mehr, weil sein Licht von uns kommen
Als Traurigkeit, als Leid, als Unmut nur allein.
Das unsern Augen doch werd' auch ihr Licht genommen.
weil nichts was sie erfreut, mehr wird zu schauen sein
Nun gute Nacht, du Stern der anderswo nun scheinet,
Du Trost, der uns nicht mehr mit seiner Gunst begabt
Und ob kein Mensch dich schon genugsam je beweinet
So nimm dies Zeugnis doch das wir dich lieb gehabt.

ausbruch. Jedenfalls erkannte das 16. Jahrh. mit seinem starken Willen zur rhetorischen Form in Seneca die seinem dramatisch gelebten Leben entsprechende Gestaltung. Unter den aristokratischen Schriftstellern und Hofdichtern sind es vor allem Sir Fulke Greville, Samuel Daniel und Sir Will. Alexander, die die rhetorische höfische Tragödien schaffen. Politische Themata, die öffentliche Dinge des staatlichen Lebens bilden den Gegenstand von Daniels „Philotas", der Geschichte des ehrgeizigen Günstlings Alexanders und ebenso der drei Tragödien Grevilles. Immer wird exemplarisch die Geschichte eines Emporkömmlings gezeigt im Hinblick auf die politische Auswirkung, wobei jedesmal der Chor Gelegenheit hat, die politische Lehre zu verdichten. Sie haben dasselbe Ziel, das Greville für die Arcadia herausgestellt hatte: "lively to represent the growth, state and declination of Princes, change of Government, and lawes: vicissitudes of sedition, faction, succession, confederacies, plantations, with-all other errors, or alterations in publique affaires" [67]). Endlich haben auch die vier Tragödien von Alexander, die "Monarchicke Tragedies", (1603—07) die Tendenz, politische Weisheit fruchtbar zu machen. In keiner dieser Tragödien wird ein Charakter, oder ein Handlungsablauf um seiner selbst willen dargestellt, nirgends wird im Sinne Shakespeares eine psychologische Vertiefung gegeben, die didaktische Einstellung ist nur auf die politischen Dinge gerichtet. Typisch wie die Helden, erscheinen uns die Situationen, in denen sie auftreten. Die Handlung erreicht allerdings kaum die Aufgipflung der heroischen Barocktragödie eines Dryden; es fehlt die höfische Straffung des Eros, die momentanistische Aufbauordnung, die heroische Haltung im Fortunabereich.

Es kann für die englische Renaissance-Literatur, die ihren Schwerpunkt in der Durchformung des religiösen, politischen und geistigen Lebens hat und zum andern Teil Unterhaltungsliteratur ist, die nur ganz vereinzelt ein Aufleuchten der letzten Wirklichkeiten in ästhetischer Gestaltung zeigt, eine Soziologie des Schrifttums nicht im Sinne einer schematischen Trennung von bürgerlich und höfisch gegeben werden. Es können nur diese Begriffe als Richtpunkte dienen, nach denen jeweils einzelne Elemente gesondert werden können.

So ist das dritte große epische Werk, das aus dieser Schicht der bedeutendsten elisabethanischen Schriftsteller aus Adel und höfischem Umraum erwächst, der Euphues, Ausdruck eben dieses gegenseitigen Verhältnisses der Überschneidung. Es ist ausgesprochen bürgerliche Moral, wenn Lyly in einem langen Brief im Rahmen des Romans gegen das höfische Leben Stellung nimmt, obwohl die Anregung von Guevara stammt (p. 252): "Go into the countrey, loke to thy groundes, yoke thy Oxen, follow thy plough, graft thy trees, beholde thy Cattel, and devise with thy selfe howe the encrease of them may encrease, thy profite. In autumne pull thine apples, in Sommer ply thy harvest, in the Springe trimme thy gardens, in the Winter thy woodes, and

67) "Life of Sidney". ed. N. Smith, Oxford. Clarendon Press. 1907, S. 12.

thus beginninge to delight to be a good husband, thou shalt begin to detest to be in love with an idle huswife, when profite shall have no force to defile thy minde with love!" Die Überwindung des unmoralischen Lebens — es ist das höfische gemeint —, demgegenüber das ländliche und bäuerliche empfohlen wird — wird also keineswegs aus christlicher Haltung gefordert, sondern sie wird auf die bürgerliche Tugend des irdischen Wohlergehens bezogen.

Sehr oft ist Lyly's Roman als höfisch bezeichnet worden, und doch ist er geradezu das Gegenteil. Er ist ausgesprochen bürgerlich, ein Epos der bürgerlichen Innerlichkeit. Nicht mehr repräsentativ dastehen und sprechen in einer Welt fester Ordnungen, Gesetze, Faktoren überindividueller Art, sondern sich zurückziehen auf seine eigene Welt, dies ist unhöfisch. Freilich gab es auch früher eine derartige innerliche Haltung, aber daß die Innerlichkeit an erste Stelle gesetzt wird und daß sie dem Höfischen bewußt gegenübertritt, das ist neu, und es ist der Ausdruck eines bürgerlichen Weltverhaltens. Mit Recht bezeichnet Jusserand — wenn er sich dabei auch auf die moralischen Gehalte beruft — den Euphues als Vorläufer von Richardson. Dieser junge Ephobes, der aus Verzweiflung über seine persönliche Unerfahrenheit und seine Ungeschicklichkeit im Verkehr mit den Frauen der adeligen neapolitanischen Kreise darüber zum Philosophen wird, zu einem sentimentalen Philosophen — und sich nun in das Mäntelchen einer mönchisch-asketischen Weltanschauung hüllt, die indessen nur im Raum der Kirche oder im religiösen Bereich ihren Sinn hatte (und in diesem Fall etwas ganz anderes ist), die Schlechtigkeit des Weibes zu predigen beginnt und sich erst wieder glücklich fühlt in der sittsamen Heimat, dieser Menschentyp hat nichts Höfisches an sich. In der Tat sind die Fehlleistungen dieses "Emile des 16. Jahrhundert" (Jusserand) gegenüber der etwas leidenschaftlichen Lucilla ziemlich fatal. Sie sind so fatal, daß wirklich nichts anderes übrig bleibt, als schleunigst in das puritanische Vaterland zu reisen und das Lob der rührigen, stillen und sittsamen Hausfrau zu singen. "It is vertue, yea vertue, gentlemen, that maketh gentlemen." Aber wie sieht diese Tugend aus! Bezeichnend für diesen ersten bürgerlichen Roman ist die besondere Schätzung der Ehe, die im Vordergrund steht. Es braucht nicht betont zu werden, daß das Frauenideal bürgerlich ist. Absolut in den geistigen Raum des Bürgertums gehört auch der zweite Teil, in dem spezielle praktische Ratschläge erteilt werden und es ist bezeichnend, daß Lylys Buch 1718 wieder erscheint, mit einer Angabe der nützlichen Dinge, die daraus gelernt werden können: "The mother ought to be her own nurse, children not to be frightened with stories of spirits and bugbears" usw. Mit dem Euphues wird also die Liquidation der höfischen Kultur gegeben. Die Verbürgerlichung höfischer Dichtung hatte ja seit Beginn der Renaissance eingesetzt. Die Moralisierung der Dichtwerke — und Moral ist eine unhöfische Angelegenheit — ist ein häufiges Symptom. Aber es blieben dank der Chaucer-Tradition die höfischen Formen. Damit ist jetzt endgültig gebrochen. Jetzt wird ein für alle Mal diese ganze

eitle Welt abgetan und mit Stolz und Selbstbewußtsein das eigene Lebensideal verkündet. Genug von den Prunkzügen, genug von den öffentlichen Dingen, wir haben unsere innere Kultur, die ja doch weit besser ist! Die Gedanken und Schlachtrufe eines Ascham gegen das italienische höfische Leben sind wiederum erstanden und haben dichterischen Ausdruck gefunden.

Die beiden Romane von Rob. Greene und Thomas Lodge, "Menaphon" und "Margarita of America" werden oft als euphuistisch angesprochen und sind für diese bürgerliche Schicht von Renaissanceexistenzen wie Lodge, Greene, Churchyward, die zu den vielen poetischen Experimentatoren gehören, und für diese Werke typisch. In welchen sozialen Raum gehören sie? Lodge nennt seinen Roman "Euphues Shadow". Auffallend gleich ist das stilistische Gewand der Antithesen, der Vergleiche aus dem naturwissenschaftlichen Bereich der rhetorischen Monologe und anderer Elemente. Wir haben bereits ausgeführt, daß in Euphues die höfische Kultur von puritanisch-innerlichem Bürgertum aufgerollt wird. Er ist der literarische Niederschlag jenes puritanischen Späthumanismus, der den Reformwillen der Renaissance mit einer krampfhaften Berufung auf die Tugend, die stark moralisch gefärbt ist, zunichte gemacht hat. Man halte dagegen die Lucretianovelle eines Silvio! Bürgerliche Luft, puritanische Unfähigkeit und die charakteristische Aufspaltung des Menschen, unter dem Einfluß des Neuplatonismus umfangen uns hier[68]). Man zerbricht den Menschen und ist demgemäß auch garnicht mehr imstande, die Weltwirklichkeit zu meistern. Der Mensch ist nicht auferstanden, nicht reformiert, sondern er ist zerstört worden.

Im "Menaphon" geht es zunächst weniger um Moral. In starker Anlehnung an die Arcadia wird das Schicksal der Königstochter Sephertius geschildert. Die schäferlichen Elemente sind ungleich stärker, mit dem Unterschied, daß das Schäferleben real, nicht mehr als Staffage im Mittelpunkt steht. Dieser Unterhaltungsroman, der das höfische Vorbild nachahmt, ohne seinen Gehalt zu übernehmen, hat auch nichts mit dem Euphues zu tun. Die Margarita (1575) ist ein Abenteurerroman, der in der höfischen Sphäre spielt. Der Held ist Arsadachus, der eine Missetat auf die andere häuft. Es ist ein Held, der sehr stark an die Marloweschen Willensmenschen erinnert. Obwohl ritterliche Elemente im Stil des Amadis (Zauberkästchen, Turniere) vorkommen, ist hier keine Manifestation irgend einer ritterlichen oder höfischen Idee gegeben, sondern lediglich Taten und Schicksal eines Gewaltmenschen. Arsadachus soll Margarita, die Tochter des Kaisers von Moskau ehelichen, verliebt sich aber in die Zofe Philena, um derentwillen er zwei Morde begeht. Er stürzt

68) Die Vermählung von Francis und Philautus findet zunächst unter Zeugen in der Wohnung der Braut statt, selbstverständlich nach Abschluß eines Ehevertrages. Es folgt dann die kirchl. Trauung. Man rechnet es dem adligen Surius hoch an, daß er sich mit der bürgerlichen Camilla also öffentlich trauen läßt. Philautus verpflichtet sich durch den Ehevertrag, in England jährlich 400 £ Sterling zu verdienen.

schließlich seinen Vater, läßt ihm Zunge und Hand abschneiden; im Triumph wird er wahnsinnig durch das Zauberkästchen der Margarita. Damit wird eine Verbindungslinie zum elisabethanischen Drama sichtbar. Denn eben dort galt als höchstes Problem: der menschliche Charakter, und eben dort wird in Marlowe und Shakespeare ebenfalls keine Gestaltung höfischer Idee gegeben, sondern das moderne Charakterproblem behandelt.

Es zeigt sich nun, daß mit Sidney der Höhepunkt der höfischen Kultur erreicht ist und da er keinen Nachfolger findet, und der englische Höfling kein eigentlicher Mann der Feder ist, die weitere literarische Leistung aufgegeben wird. Und damit ist der Weg freigegeben für die puritanische Geisteshaltung. Sie leistete seit Beginn der Renaissance die große gegenhöfische Opposition, unterstützt von der humanistischen Tradition. Im Hintergrund und unterirdisch wirkt sie bereits an der Gestaltung der höfischen Kultur mit. Sie bestimmt im Wesentlichen die Theorie der Dichtung und erweckt das geniale Werk Sidneys über ihre Verteidigung.

Unter Lylys Nachfolgern, die selbst aus dem gelehrten Bürgertum stammen, wie Melbanche, Breton, Rich, Munday, Warner, Dickenson und die bereits genannten, kommt zudem ein stärkerer realistischer Ton auf. Das Bedeutsame ist, daß dies in der Gattung geschieht, die bisher vorwiegend höfisch ausgerichtet war. Zwar werden auch diese Romane geschrieben "for the amusement of our noble Gentlemen as well as of our honorable Ladies". Aber überall bricht in diesen Romanen eine bürgerliche Haltung durch, die Freude über die Leistung des handeltreibenden England. Das literarische Schaffen dieser Autoren ist indessen nicht einheitlich. Es gleicht ihrem Lebensschicksal, wenn ein Greene "romantic novels" und andererseits die realistischen "conny catching pamphlets" schreibt; es sind Berufsliteraten, die jedem Publikumsgeschmack nachgehen, Menschen, die im bürgerlichen Leben stehen: Lodge war im Laufe seines Lebens Gelehrter, Seemann, Soldat und praktischer Arzt, Whetstone war Hofmann, Soldat, Landwirt und Schriftsteller. Es ist ein ständiges Hin und Her, ein Wagen und Verweilen in den verschiedensten Bereichen des aktiven Lebens.

So wurden allmählich die Anfänge einer neuen höfischen Dichtung bedroht, von derselben Seite, die bereits durch die Stimme der Humanisten, die mit soviel Eifer die humanistische Bildung des Adels erstrebten, sich Geltung verschaffte. Der Höfling war bereits gelehrt geworden, er hatte diesem Einfluß nachgegeben. Es gab keine Kraft, die der ständigen Verbürgerlichung sich entgegenstellen konnte. Der Landadel, der immer noch die spätgotische Literatur und die Ritterromane schätze[69]), fand keinen Sprecher.

69) s. "Dialogue between the English Courtier and the Country Gentleman", 1579, der die in diesen Kreisen gelesene Literatur anführt: "Sir Guy of Warwick", "the Four Sons of Aymon", "The Ship of Fools", "The Budget of Demons", "The Hundred Merry Tales" . . . . and many other excellent writers, p. 57.

Und doch ist indirekt vom Lebensraum des Landadels diese höfische Dichtung bedroht. Gegenüber der lateinisch-italienischen Tradition macht sich eine selbständige Entwicklung der englischen Hirtendichtung bemerkbar, wir meinen die Realistik in den Naturschilderungen. Bei Drayton und Barnfield tritt das ländliche Leben in die Eklogen, und endlich bei Browne finden sich kleine echte Landschaftsbildchen. Die antike Mythologie gerät so in die englische Landschaft. Am deutlichsten geschieht dies in Britannia's Pastorals, dessen Verfasser seine Heimatliebe in realistischer Beschreibung des Lebens der Landleute, in anschaulichen Vergleichen, in liebevollen Einzelheiten, (so führt er z. B. alle Fische seiner Heimatgegend an) bekundet. Aber es bleibt auch hier schließlich am Rande, die innere Auflösung gar des adligen Schäferromans war von dieser Seite nicht zu erwarten.

IV. BÜRGERTUM UND RENAISSANCE.

Das Thema Bürgertum und Renaissance ist bereits mehrfach behandelt worden. Vor allem ist das elisabethanische Drama, von dem Sir Philip Sidney sagte, daß es Tragödien und Komödien zusammenwerfe, d. h. daß es die höfisch bestimmten Gehalte der Tragödie nicht achte, in der Hauptsache Ausdruck eines bürgerlichen Weltverhaltens [70]). Diese dramatische Literatur handelte, um es in der Sprache des Opitz zu sagen, von „schlechtem Wesen vnnd personen; redet von hochzeiten, gastgeboten, spielen, betrug, vnd schalckheit der Knechte, ruhmrätigen Landsknechten, buhlerschaften, leichtfertigkeit der jugend, geitze des Alters, kupplerey vnd solchen sachen, die täglich unter gemeinen Leuten vorlauffen." Das Drama entspricht dem heutigen Kinostück und füllt dieselbe Funktion der bloßen Unterhaltung der bürgerlichen Masse aus. London war damals mit 125 000 Einwohnern die größte Stadt Europas, und es ist auffallend, wie viele Ähnlichkeiten in den Kulturbedürfnissen mit der heutigen Großstadt sich bereits finden. Genau so wie der heutige Spielfilm einer Zusammenarbeit von mehreren entspringt, entstand das elisabethanische Drama aus dem cooperative work einer Gruppe.

Die Beobachtung Sidneys, die scheinbar nur in der Verwischung der Gattungsgrenzen das Übel sieht, kann vertieft werden, wenn wir

70) Ich verweise hier auf die Ergebnisse der Diss. von P. Niemeyer, über „Das bürgerliche Drama im Zeitalter Shakespeares" (Göttingen 1930). Es handelt sich in dieser Untersuchung vor allem um das ausgesprochen kleinbürgerliche Drama der Henslowetheater, das in Kriminaltragödien, Handwerkerdramen, Prodigalsondramen, Ehetragödien, Abenteuerdramen und Hexenprozeßdramen das elisabethanische Bürgertum in realistischer Weise schildert und von verschiedenen Seiten beleuchtet. Seine wichtigsten Verfasser sind Th. Heywood, der die Tragik des bürgerlichen Alltagslebens darstellt, und Thomas Dekker, der das elisabethanische Handwerk feiert. Der geistige Gehalt wird charakterisiert durch „eine stark betonte moralische Absicht, durch einen Hang zum Kriminalistischen und eine dick aufgetragene Sentimentalität". Shakespeare, „der das Volk nie im günstigen Licht darstellt" (S. 99), wird aristokratische Gesinnung und antibürgerliche Haltung zugesprochen.

vor allem die von bürgerlichen Berufsdramatikern geschaffenen Tragödien betrachten. Gerade hier, etwa in den Tragödien Marlowes und im Shakespearewerk erfolgt die Aussprache eines neuen Weltverhaltens, das alle Bindungen der Weltanschauung und der politischen Gemeinschaft durchbricht. Die Personen hohen Standes, die in Marlowes Tragödien erscheinen, werden nicht mit dem Blick auf die öffentlichen und politischen Dinge im Sinne eines höfischen Verhaltens dargestellt; hier ist ein Persönlichkeitsideal gestaltet worden, das nicht irgend ein normatives Verhalten im Kampf zwischen Passion und Reason um den Steig der Tugend und in der Hingeworfenheit des Menschen im Fortunabereich darstellt, sondern das sein Gesetz in sich selbst trägt. Die unhumanistische und unhöfische machiavellistische "virtue" ist die Mitte dieses egoistisch-voluntaristischen Menschentums, das in Gestalten überspannter Dimension gezeigt wird. Ebenso ist Shakespeares Tragödie die Geschichte eines einzelnen großen Menschen, die Geschichte seines Leidens, seines inneren und äußeren Kampfes. Unverkennbar ist das Charakterproblem in den Vordergrund getreten. Mit seinen Historien greift Shakespeare indessen in eine andere Welt, die nicht nur die dramatisierte Geschichte des Herrscherhauses bringt, sondern die den ganzen Lebensraum der Nation meint. Der Staat selbst ist das Thema und das geordnete staatliche Leben das Ideal.

Damit wird die Bewegung, die von einer aus dem Bürgertum kommenden kleinen Bildungselite der Renaissancehaltung eingeleitet wird, die kaum mehr eine Bindung kennt, wieder zurückgenommen. Es ist nicht belanglos, daß Shakespeare den Stoff seiner nationalen Dramen aus der bürgerlichen Chronistik schöpft. Die zeitgenössische populäre Geschichtsschreibung ist eine repräsentative Leistung dieses Standes. Dieser Nationalismus bezeichnet den Ort, den das Bürgertum im geistigen Raum der englischen Renaissance einnimmt.

Dies alles ist bereits erkannt und gesagt worden und soll uns hier nicht beschäftigen. Worauf es ankommt, ist vor allem die Feststellung der Schicht bürgerlicher Schriftsteller außerhalb des Humanismus und der höfisch gerahmten Bildungsschicht und damit der Versuch, ihre Leistung im Hinblick auf die repräsentative Bedeutung zu untersuchen.

Bereits im 15. Jahrhundert kündigte sich das bürgerliche Weltverhalten an. Die kleine Welt des Alltags schaute überall in die dichterischen Werke hinein. Die beliebten Schachspielsatiren — Game of Chess Moralized — sind bürgerlich. Die typische Kriegsmüdigkeit nach den Schlachten der Rosenkriege herrscht allenthalben in den bürgerlichen Kreisen und verbindet sich mit einem neuen rationalen Denken, wie es von Lydgate ausgesprochen wird, das die Ritterideale zu zersetzen beginnt. Lydgate verbietet z. B. in einem Fürstenspiegel dem König das Lügen nicht aus irgendwelchen sittlichen Gesetzen heraus, sondern aus praktischen Gründen. Seine Unwahrheit könnte entdeckt werden. Ist er nicht freigebig, so reden die Leute schlecht über ihn. Wie stark nun auch das Bauerntum geworden ist, zeigt das

Zeugnis eines Schachspielervergleichs eines anonymen geistlichen Dichters im „Hof der Weisheit". „Wie beim Spiel so ist auch in der Wirklichkeit, der Bauer auf seinem Platz genau so bedeutungsvoll wie der König". Die neuen sozialen Strömungen spiegeln sich in der Dichtung des 15. Jahrhunderts jedoch nur in geringem Maße wieder. Sie lassen sich weniger direkt als negativ an der Einschätzung der alten kulturführenden Schichten aufweisen. Es zeigt sich auch hier, wie wenig Dichtung selbst die Zeit gestaltet, wie wenig politisch sie ist, und daß sie immer nur repräsentativ sein kann. Das Neue muß erst politisch da sein. So wird die Stellung zum Rittertum aufschlußreich. Schon bei Hoccleve ist es keine Wirklichkeit mehr. Er blickt nur romantisch sehnsüchtig in jene Zeit zurück. Und wo er höfische Texte aus dem Französischen überträgt, zeigt er eine Verbürgerlichung. Schon der realistische Ton unterscheidet sich stark von der Vorlage. Ähnliche Tendenzen zeigen sich bei Lydgate. Allmählich aber läuft die Entwicklung derart, daß das Bürgertum, seiner selbst ganz bewußt geworden, nun auch den Mut zu seiner eigenen Literatur gefunden hat. In den Volksbüchern, dem anekdotischen Erzähllied, in den Jest-books, den Übersetzungen des Narrenschiffs, dem Pfarrer von Kahlenberg, dem Eulenspiegel, den Ständesatiren, den Frauensatiren kündigt sich diese Welt an, die im elisabethanischen Drama gipfelt. Die Freude am Eigenartigen, am Seltsamen, an den Absurditäten von Mensch und Natur, die vitale, nahezu magische Abgründigkeit, treten für den Menschen der Renaissance in den Blickpunkt. Hexenwesen, Geisterglauben, magische Kräfte, die ungeheure religiöse Erregung haben das Volk gepackt und halten es in seinem Bann. Unrational, ungeformt, ungebändigt ist die geistig seelische Situation der unteren Schichten. Das geistliche Schrifttum, dem es ja ums Volk ging, widmet sich abseits vom Humanismus diesen Dingen. Die großenteils gelehrte von der Antike angeregte Dichtung der Bildungsschicht — über die vor allem Schirmer und Bush gehandelt haben — im Umkreis des Hofes und der Stadtkultur Londons ist überformte, rhetorisch gekonnte Gesellschaftsdichtung. Es gibt kein dichterisches Werk, dem es gelingt, die geistigen Kräfte der Zeit umfassend und einheitlich zu verdichten. Das große Epos, das jeder Dichter erstrebt, erscheint nicht. Drayton's "Poly-Olbion" bringt Dinge und Sachen, geographische Beschreibungen, seitenlange Kataloge von allen möglichen Gegenständen, Ortsnamen, Flüsse, Städte, Landschaften; er mengt hinzu den historischen Stoff der Renaissancechroniken, er haucht den leblosen Dingen eine poetische Seele ein, aber es nützt nichts, das Ganze wird dadurch nicht hochgerissen.

Für die gesamte bürgerliche Literatur ist erlebnismäßige Zielsetzung führend, nicht geistige. Die vielen Stilexperimente der Elisabethaner, das Hin und Her der Schriftsteller zwischen Heidentum und Christentum, dieses plötzliche Umkippen wie bei Gosson ist typisch. Erst im 17. Jahrhundert entscheidet man sich klar und auf rationale Weise. Der magische Vitaltrieb herrscht und wirkt in dem einzelnen; es sind Menschen, die vor der Hinrichtung noch ihre schön-

sten Gedichte schreiben, Menschen, deren Lebensraum die Wagemut heischende neue Welt war, Abenteurer, Seeleute, Entdecker, Pioniere, Piraten, wie Oxenham (d. 1575), dessen Expedition nach Amerika Kingsley in seinem Roman "Westward Ho" legendarisch verwandte, und Sir Walter Raleigh selbst, dessen Berichte über seine Reisen und dessen Weltgeschichte den Verfasser zum großen politischen Schriftsteller bestimmen. Es sind Männer der Tat, die wenig schreiben; gelegentlich widmen auch sie sich der poetischen Mode[71]).

Eine einheitliche Haltung weisen jene Schriftsteller auf, die aus dem Stadtbürgertum Londons stammen. Die Beurteilung dieses handeltreibenden Bürgertums in der ständekritischen und moralistischen Literatur, die merkwürdig freundlich ausfällt, zeigt deutlich, welche Rolle diese Schicht jetzt spielt. Wir haben bereits bei den Schriftstellern der höfischen Kultur gesehen, wie bürgerliche Autoren in diesem Bereich tätig waren und wie sie unbewußt Wegbereiter einer neuen Kultur sind. Es liegt nahe, zu erwarten, daß die kleineren Geister enger im heimatlichen bürgerlichen Umkreis bleiben, und in der Tat gilt dies für eine Reihe von Kaufleuten, Händlern, Krämern und Handwerkern, die zur Feder greifen. Einzelne von ihnen können sogar als Dichter gelten. Das bürgerliche Interesse an der eigenen Tradition regt einzelne Historiker an. Der Londoner Tuchmacher Robert Fabyan verfaßt die erste Prosadarstellung der Geschichte Englands von den Anfängen bis zu Heinrich VII. (1514). Die Schneider John Speed und John Stow werden berühmte Antiquare und Historiker. Aus den Stadtchroniken spricht bürgerliches Selbstbewußtsein. Ein Goldschmied, Thomas Nichols (fl. 1550), übersetzt nach einer französischen Version den Thucydides (1550). Überhaupt schmecken die elisabethanischen Übersetzungen aus der Antike nicht nach pedantischer Gelehrsamkeit. Sie zeigen den ungeheuren Willen, die Werte der Antike, in erster Linie die Wissensstoffe, für die Gegenwart zu erobern. Der Salzsieder William Vallans aus Hertfordshire veröffentlicht 1590 "A Tale of two Swannes" in ungereimten Hexametern mit der Beschreibung von Ortschaften seiner Heimat. Der Londoner Krämer Will. Cholmley schreibt einen politischen Traktat "The Request and suite of a true-hearted Englishman", 1533, der Kaufmann J. Falcomer (fl. 1547) eine Schrift über seine Liebhaberei des Pflanzensammelns. Der Kaufmann Frampton verfaßt Reiseberichte, William Fullwood, Mitglied der Merchant Taylor's Company, übersetzt eine Gedächtnisschule "The Castle of Memorie" und verfaßt 1568 eine Briefschule, die sehr populär wird: "The enimie of Idlenese Teaching the maner and stile how to endite, compose and write shorts of epistels and Letters (4 B.)", unter Benutzung von Cicero und humanistischen Vorbildern. Der Londoner Seidenkaufmann Ortelianus publiziert 1604: De statu civitatis Londonsis peste laborantis." Edr. Hake (fl. 1579) Bürgermeister von Windsor, mit

71) zu dieser Gruppe gehören noch: J. Brereton, Barn. Rich., Rob. Harcourt, Will. Vaughan, Thom. Price, Steph. Borough, Will. Borough, Th. Gainsford, J. Hagthorpe, Hakluyt, Th. Blennerhasset, Arth. Gorges.

einigen kleinen Standessatiren hervortretend, übersetzt 1567 "de Imitatio Christi". Als einzige Dichter dieser Gruppe sind die religiösen Laiendichter zu nennen. So der Färber Roger Cotton, Joshua Sylvester, der bekannte Übersetzer des Du Bartas und eine Reihe von Psalmenübersetzern aus dem Handwerkerstande.

Wenn wir den Gesamteindruck dieses ausgesprochen kleinbürgerlichen Schriftstellertums zusammenfassen wollen, so müssen wir die einheitliche Leistung in der zeitgenössischen Chronistik und heimatlichen Literatur besonders hervorheben. Hier trägt allerdings das 15. Jahrhundert mit den Londoner Chroniken den Schwerpunkt [72]). Damals hatte, entsprechend der wachsenden Bedeutsamkeit Londons, eine typisch lokale Berichterstattung eingesetzt, die in chronistisch massiver Art Nachrichten nicht nur über das bürgerliche Leben, über die Beziehungen zwischen Stadtoberhaupt und Hof, sondern über alles, was in diesem Lebensraum vor sich ging, aufreihte, wobei das Außergewöhnliche nicht zu kurz kam. So sind diese meist anonymen Chroniken ein buntes Zeitdokument über Denken und Tun der Londoner Bürgerschaft. Für unsere Fragestellung ist bedeutsam, daß diese Chronistik eine mit dem wirtschaftlichen und politischen Auftreten des Stadtbürgertums einsetzende literarische Standesleistung ist. Schlagartig war hier an die Stelle der alten Mönchshistoriographie die des neuen maßgeblichen Standes getreten. Es ist ein überaus anschauliches Beispiel, daß einer Umgliederung der politischen Gefügeordnung, eine Änderung der soziologischen Gliederung des Schriftstellertums folgt. Die Entwicklung ging indessen weiter. Den ersten Aufbruch des Bürgertums in die Literatur, der hier einen traditionslosen Anfang setzen mußte, folgte die allmähliche Herauslösung eines eigenen literarischen Standes, der nun mit wachsender Schulung und steigendem Können in der Richtung nach der Bildung einer literarischen Oberschicht, selbständigere, individuellere Leistungen vollbringt. Die anonyme bürgerliche Chronistik wird nun von Literaten getragen. Damit ist jene Geschichtsschreibung geboren, die bereits bei der Darstellung des Humanismus erwähnt wurde. Des Thomas Morus "History of King Richard III" blieb vereinzelt, aber mit dem nationalen Aufschwung der elisabethanischen Zeit entstehen die patriotischen Chroniken eines Holinshed, eines Halle und der erwähnten Speed und Stow. Die kleinbürgerliche, vorwiegend kaufmännisch orientierte, städtische Geschichtsschreibung des 15. Jahrhunderts, wird nun immer mehr zur Nationalgeschichte ausgeweitet, die dem Tudorpatriotismus entspricht. Damit hat das Bürgertum seine eigenste kultursoziologische Aufgabe übernommen.

Der eigentlich dichterische Ausdruck bürgerlichen Weltverhaltens wird in den Leistungen einer Schicht bürgerlicher Berufsliteraten gegeben. Zu diesen Autoren gehören William Rowley, J. Taylor, J. W.

72) vgl. darüber jetzt die bedeutsame Untersuchung von Fr. J. Starke: Populäre engl. Chroniken des 15. Jahrhunderts. Eine Untersuchung über ihre literarische Form. Diss. Bln. 1935.

Peele, Thomas Kyd, Greene, Samuel Rowlands, J. Chavel, Rich. Johnson, Thomas Nashe, Thomas Barker, Thom. Nabbes, Rob. Fabyan, Thom. Dekker, Googe, G. Turberville, Rich. Edwards, Thom. Churchyard, Daniel, Drayton, Warner, Tusser, Webbe, Henry Chettle, J. Dickinson und Deloney[73]).

Wir können hier in erster Linie wiederum die Wertung jener Gattung geben, die die Fixierung eines ausgebreiteten Weltbildes und damit zugleich unbewußt oder bewußt eine Ausdeutung der soziologischen Zeitverhältnisse darstellt. Denn der Schauplatz des Romans kann als geistiger Raum gelten, der für die Verhaltensweise der hinter ihm stehenden Schicht typisch ist. Wir haben bereits gesehen, daß für die englische Renaissance charakteristisch ist ein Ineinander von höfischer Form und bürgerlich orientierter Gesittung. Es kommt hinzu, daß in England die Gattung der kurzen Erzählung in der Prosa nicht bekannt war, die gerade für die bürgerliche Literatur dieser Zeit typisch ist. Die neuen Liebesnovellen aus dem Italienischen sind stark unhöfisch, moralisiert und bergen einen bürgerlichen Tugendbegriff. In den Reiseromanen wie Don Simonides und in Mundays Zelauto schildern englische Kaufleute ihre Heimat und gestalten damit den bürgerlichen Lebensraum.

Die Werke des Berufsliteraten Greene vertreten die typische Renaissancehaltung: Freude an den natürlichen Dingen des Lebens, an romantischen Liebesabenteuern, an einer Erotik, die keineswegs irgendeine höfische Straffung aufweist. Die Gestalten werden von ihrer Leidenschaft getrieben. Es ist die Welt Boccaccios, von dem er auch gelegentlich die Form der Rahmenerzählung übernimmt ("Historie of Arbasto"). Nach dem Muster des Cortegiano werden in „Morando" und „Plantomachia" gemeinschaftliche Gespräche über die Liebe, über die Charaktere der Geschlechter, den Einfluß der Planeten auf das menschliche Schicksal geführt. Greene nimmt seine Stoffe überall her. In "Penelopes Web", das eine Erklärung des platonischen Eros bringt, erzählt Penelope drei Geschichten, die ein Eheideal, das in obedience, chastity und modesty der Frau besteht, zeigen sollen. Lylys Roman wird hier fortgesetzt. Die Erzählungen sollen, auch wenn sie moralistisch gemeint sind, zur Unterhaltung dienen. Daß ihr Verfasser die Bildung seiner Zeit in sich trägt, spürt man allenthalben, ebenso die innere Zugehörigkeit zu einer bürgerlichen Welt. Bürgerliche Sachlichkeit fügt sich zu bürgerlicher Romantik; heimliche Trauungen, zürnende Väter, Liebhaber "as ful of

73) Um die Fülle der bürgerlichen Schriftsteller zu zeigen, seien hier noch folgende genannt: Th. Cutwoode, Chr. Goodwin, Edw. Gorynhyll, James Gresham, M. Grove, D. Geryn, W. Herbert, W. Hornby, Henry Hutton, Edw. Jenynges, H. Austin, Ch. Bansley, S. Brandon, Th. Collins, J. Philip, Th. Proctor, R. Puttenham, W. Rankins, Roger Sarpe, R. Argall, J. Andrews, H. Reynold, J. Partrydge, Th. Beedome, Ch. Best, Rob. Aylett, A. Chertsey, Edm. Gergory, H. Hart, R. Parry, W. Phiston, G. North, Granthan, Fairdax, Daus, Douncy, Danet, J. Shillester, G. Colville, Borves, Alday, Tofte, Underdown, Adlinton, Kyffin, Christopher Middleton, Nixon, Smith, W. Parker, James Day, Jeremy Taylor, the Water Poet.

nurture as of nature" bilden diese bunte Welt greifbarer Sinnlichkeit, die keineswegs vom Geistigen durchformt wird, gelegentlich mit einem kleinbürgerlichen Idyll abschließt. Das Liebespaar der Palmers Tale "is counted the very myrrours of a Democraticall methode: for he being a Scholler, and nurst up in the Universitis, resolued rather to liue by his wit, than any way to be pinched with want .... applied himself to teaching of an schoole, Isabel (die Tochter eines Landadligen) fell to her needle as busy as bees and as true as Turtles" (p. 64. edit. Grosart). Im "Myrrour of Modestie" (1584) wird eine euphuistische Darstellung der Susannageschichte gegeben, die hier als tugendsame "Lady of the Renaissance" erscheint, begabt mit "exquisite beautie and exceeding vertue, as it was hard to iudge whether the pure complexion of hir bodie, or the perfect constitution of hir minde held the supremacie." Schönheit und Tugend stehen auf derselben Ebene. Dialoge im Stil des "Euphues" gehen hin und her und bedingen den spannenden Ablauf. Seltsam mutet diese Sprache besonders im Munde des jungen Daniel als dem Sprecher Gottes an. Das Religiöse, besser gesagt, das Moralische ist stark säkularisiert und verflüchtigt.

Eine ganz neue Welt in Gehalt und Gestalt entsteht ebenfalls in diesen Kreisen bürgerlicher Schriftsteller. Awdeley, Harman, Greene, Dekker, Rowlands, Hutton und Fennor geben die Anatomie des Pikaro und der Strolche. Der Pikaro, der eigentlich Abenteurer ist, erscheint der bürgerlichen Gesellschaft als Verbrecher. Greene nimmt in seinen Conny-Catching Pamphlets seinen Standpunkt innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft ein. Von hier aus werden die Taten des Rogue beurteilt, nicht im Hinblick auf das Seelenheil des Missetäters, sondern mit Rücksicht auf das bürgerliche Wohlergehen. Warren sagt mit Recht: "The picaresco novel was not only a study of a rascal, but it was, besides, a protest against the literature of the aristocratic type. In carriyng its hostility to the romances of chivalry, so far as an entire forgetfulnes of their spirit, the insurgant went to the other extremes and ideals of a true and perfect knight. And undoubtedly this feeling of revenge and irony made the heroes of realism from the very start the embodiment of all that is mean and crafty. ("p. 285"). Am deutlichsten verkörpert diese Tendenz der "Unfortunate Traveller" von Thomas Nashe. Hier wird offenbar eine antihöfische Haltung vertreten und ausgesprochen. Die Turnierschilderung erscheint als eine wilde Satire. Lord Surrey tritt in einer mit Rosen und Lilien übersäten Rüstung auf, an der Dorngestrüpp und Nesseln emporranken, um seine Liebesschmerzen darzustellen. Eine Gießkanne ist seine Helmzier, aus der ein die Pflanze befruchtender Wasserstrahl hervorrinnt, welcher die Tränen darstellen soll, die er um seiner Liebe willen vergießt. Das Pferd ist in einen Strauß umgewandelt, „weil dieser Vogel die Fähigkeit besitzt, mit dem Blick seiner Augen die Eier auszubrüten und mit dem Lauf alle Tiere an Schnelligkeit zu überflügeln" [74]). Es zeigt sich also, daß

74) Zitiert bei F. Stamm.

hier die höfische Sphäre in den Roman hereingenommen ist, daß sie aber der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Aus dem Gefühl der Überlegenheit und Selbständigkeit und zugleich aus dem Stolz des bourgeoisen Literaten erfolgt die Entwertung der höfischen Kultur. Verschiedene Elemente, eine Mischung von alten und zeitgenössischen Motiven, von mittelalterlichen Tendenzen mit spanischem und italienischem Lehngut macht diesen Roman aus. Sein großer Rahmen ist das Europa und Italien des 16. Jahrhunderts. Von Situation zu Situation, ruhelos, von einem Abenteuer zum anderen läuft der neue Rhythmus dieses Pikaroromans und so ist Nashe der erste Vertreter einer neuen realistischen Darstellungsweise. Er schreibt einen Abenteuerroman, desen Mitte die Persönlichkeit und das Schicksal eines Einzelnen ist. Nicht mehr weist diese Ich-Erzählung über sich hinaus auf eine zweite Welt hinter der eigentlich dargestellten. So ist die Handlung auch nicht mehr an einen Hintergrund gebunden, der im Laufe des fortschreitenden Geschehens sich enthüllt. Die Abenteuer und mannigfachen Schicksale wirken auf uns in einem anderen Sinne als jene geheimnisvollen der „Feenkönigin" und jene, die die Helden der Arcadia zu bestehen haben. Hier greifen die Geschehnisse in das Leben des Einzelnen ein und bedingen seinen Inhalt, unberechenbar und unerwartet. Nichts ist von vornherein festgelegt und erkennbar. Und so ist der Held zuletzt ein anderer als der, der auszog in diese wirkliche Welt. Getrieben oder gewollt kommt er einmal an ein konkretes Ziel, an den Galgen oder an den eigenen Herd, und der Roman ist dann zu Ende. Anders ist es beim höfisch-barocken Dichtwerk, es ist eigentlich nie zu Ende oder könnte es an beliebiger Stelle sein. Es spielt in einer Art zeitloser Existenz. Es geht dabei immer um die Erfüllung eines von vornherein Gedachten. Da ist am Anfang der Arcadia ein Orakel, und auf seine Erfüllung wartet der Leser bis zum Schluß. Indessen weiß er sofort, wie das Ganze ausgehen wird; obwohl er nicht nur im Anfang viele unbekannte Gestalten auftreten sieht, ahnt er die Zusammenhänge. Er weiß, daß die Helden in den zahlreichen Kämpfen immer irgendwie bestehen werden, sind sie doch nichts anderes als Symbol des status viatoris, als dem seinsgemäßen Zustand des Menschen, den die Tugend der Hoffnung als auf dem Wege nach einem Ziele sieht. Der heutige Leser ist nur darüber erstaunt, wie zuweilen das unmöglich Scheinende dennoch möglich wird. Genau so ergeht es dem Leser der „Feenkönigin". Als hätte er die Gabe der Vorsehung, sieht er alles in jedem Augenblick. Von hier aus wird wiederum deutlich, wie sehr der "Euphues" bereits aus dem Strukturprinzip höfischer Dichtung herausfällt. Bei Nashe erhält also das einzelne Geschehnis seinen Eigenwert, während es in den höfischen Dichtwerken auf einen geistigen Hintergrund bezogen wird.

Anders steht es mit jener Gruppe von Romanen, die Thomas Deloney zum Verfasser haben. Deloney ist in seinen Handwerkergeschichten der Sprecher des Proletariats, der Agent des Volkes ge-

worden. Auch in ihm wird wiederum die Überschneidung höfischer und bürgerlicher Kultur sichtbar, denn zu einem kleinbürgerlichen Erlebnisbereich mengt er einen guten Teil romantischen Rittertums. Aber er stimmt es zugleich auf den Empfangskreis ein. Chevalley sagt mit Recht: "L'oeuvre de Deloney est avant le XIX. e siècle, l'unique Jalon travailliste dans l'histoire du roman. La seule halte romanesque dans l'histoire du travail" (p. 19). Selbst von der Not der Seidenweber beunruhigt, wird Deloney zum Schöpfer eines neuen Romans, des Zunftromanes. Er nimmt dabei aus Ritterroman, dem allegorisch-heroischen Staatsroman, den satirisch-mondänen, psychologischen und moralischen Werken, alles was er gebrauchen kann[75]). Er widmet seine Dichtung mit Recht den Tucharbeitern und Zünften. Die Wertung der eigenen, der bürgerlich-proletarischen Kultur wird hier ausgesprochen. Aber die Neuwertung des Eigenen erfolgt vom Höfischen aus. Der Glanz der höfischen Kultur wird geliehen, um der eigenen Wert zu verleihen. Wahrscheinlich liegt hier auch eine Art Ressentiment zugrunde, das mit dem Ausgeschlossensein von den wirklichen Kulturgütern (d. h. von denen der führenden Schicht) entsteht und zu einer Neuwertung des anderen führt. Es ist allerdings nicht so, daß man hier das Höfisch-Ritterliche schlecht macht, man borgt es zur eigenen Rechtfertigung. In "Gentle Craft" heißt es: „Jeder Schuhmacher ist ein geborener Prinz" oder in Johnson's "Nine worthies of London" sind die Helden zwar Handwerker, sie sind aber nur berühmt, weil sie kriegerische (ritterliche) Taten vollbracht haben. Indessen wird bei Deloney die eigentliche Kultur positiver und freier gesehen und gewertet. Deloney war sich wohl darüber klar, daß er sein Publikum nicht begeistern konnte, wenn er ihm nicht Heilige, Helden, Amadise und Palmerins, vollkommene Liebhaber und vollkommene Ritter präsentierte. Und so steckt er sie in das Gewand von Handwerkern, läßt sie echte Handarbeiter sein, die dadurch die Arbeit adeln und heiligen. Es ist natürlich, daß der Verkehrston dieser Gestalten, sobald ihre wahre Herkunft enthüllt wird, höfisch ist. Andererseits wird aber doch die moderne Seelenlage vorbereitet, die in seinen Quellen nicht enthalten ist. So ist er bereits ein Vorläufer von Richardson und Dickens. Die Gestalt der Mistress Farmer, wird in einer innerlich sentimentalen Art dargestellt. So schließt sich hier der Kreis, der mit dem Einbruch der Innerlichkeit bei Lyly begann, in einer für den soziologischen Hintergrund bezeichnenden Weise in den Handwerkerromanen. Damit war der Weg frei für eine vollkommen bürgerliche Kunst. Der Einfluß Deloneys auf seine Nachfolger: Roberts, Johnson, Valens ("this Taylor is a Man") führt diese Entwicklung zu einer ersten Breite.

---

75) "Il a fait un Galahad de cuisine et un Galaor d'échoppe." (Chevalley, op. cit. p. 61.)

Die gefühlsbetonte Innerlichkeit ist auch unverkennbar ein Grundzug der elisabethanischen Lieddichtung, die durch Stimmung wirken soll. Sie durchbricht zuweilen auch die konventionelle geformte Lyrik der höfischen Kreise; auch bei Sidney klingt dieser Ton an. Von der Gegenwart aus gesehen, erscheint diese Lyrik mit ihrer persönlichen Echtheit modern und verwandt und deswegen auch selbstverständlich. Es ist erstaunlich, wie hoch die Ausdrucksfähigkeit dieser Dichter ist. Für das England des 16. Jahrhunderts muß sie gewertet werden als ein starker Ausdruck eines immer wachsenden Indidividualismus, der dem Aufstieg des Bürgertums entsprach. Diese Lieddichtung, die ihrerseits gerade in England an mittelalterliche Tradition anknüpfte, trägt den Ton der unmittelbaren Lebensnähe und die Unbekümmertheit eines Menschentums, das ganz in der diesseitigen Wirklichkeit steht.

Wenn in dieser Romandichtung aus bürgerlicher Feder abermals wie im Falle der spätgotischen Literatur eine Ausrichtung auf die adlig-höfische Welt vorgenommen wird (Greene, Lodge, Lyly) in der Gestalt und im Gehalt, (Deloney) so wird damit wiederum die bekannte Erscheinung sichtbar, daß die Lebensform der in der elisabethanischen Zeit kulturell erstarkten höfischen Schicht nun dem arrivierten Bürgertum als Vorbild erscheint. Dies gilt ebenso für die wirkliche Lebenshaltung des bürgerlichen Menschen. Die Geschichte der englischen Kultur beweist zudem, wie das von seiner soziologischen Basis losgelöste Gentlemanideal sich zu einem Nationalideal entwickelte. Ein demokratischer Zug liegt aber auf jeden Fall in dieser Nachahmung. Andererseits versuchte der bürgerliche Schriftsteller eine bewußte Gestaltung des neuen Weltverhaltens; Deloney für die kleinbürgerliche Welt und Dekker für die mittelbürgerlichen Schichten. Dekker wird in seinen Romanen zum Sittenschilderer Londons. Er sah die Bevölkerung der Großstadt mit einem unbedingten Realitätsmut, der nahezu grotesk anmutet. In "The Seven deadly Sins" schildert er die sieben Todsünden, von denen die Stadt heimgesucht wird, in unmittelbarem Kontakt mit der Wirklichkeit. In "The Gull's Hornbook" erfolgt der Protest gegen den Humanismus höfischer Färbung. Am Modegeck Gull wird nach der Art des Grobianus das Gentlemanideal parodiert. Holmes sagt in ihrer ausgezeichneten Untersuchung über die elisabethanische Metaphorik von Dekker, daß er im Gegensatz zu Shakespeare und Chapmann ein wunderbares Verständnis für die tragedy of externals besitze. "poverty and the fear of poverty, sickness, actually, rather than as the shadow of a remote and giant presence flung across the world. A citizen born and bred, he has a peculiar tenderness for London, and round its life most oft the associations of his thought grow up. And as London, its sins and sorrows contributes so much to his subject matter, the life of London penetrates and shapes his images." (op. cit. p. 34/5.) Mit diesem Einbeziehen des stadtbürgerlichen Lebensraumes in das dichterische Bild gewinnt Dekker repräsentative Bedeutung. Hier stößt die Außenwelt in die lebendige Mitte dichterischer Gestaltung.

Im Grunde genommen ist das Ergebnis Bürgertum und Renaissance nicht einmal so bedeutsam. Das liegt daran, daß trotz der schon jahrhundertelang vorbereiteten soziologischen Gefügeänderungen der Prozeß der Herausbildung eines gefestigten Bürgertums sich nur langsam vollzieht. Zunächst äußert sich nur der Unternehmungsgeist des großen elisabethanischen Kaufmanns. Es ist der weit hinausstrebende große Kaufherr, der "Gentleman-Merchant", Träger der kapitalistischen Oberschicht des Bürgertums. Sie ist zunächst da, daneben entwickelt sich mit der als notwendigen Folge des Kapitalismus entstehenden Mittelklasse der bürgerliche Kaufmann. Dieser englische Mittelstandstyp wird dann der hauptsächliche Träger des Puritanismus. Die eigenartige soziologische Doppelstruktur des elisabethanischen Kaufmannsstandes in ihrer Ausdehnung über den aristokratischen und bürgerlichen Bereich entspricht dem Doppelgesicht, das ganz deutlich auch das Bild des Kaufmanns in der Literatur aufweist. Hier wird, wie Pietzker in einer Untersuchung gezeigt hat, sichtbar, wie zunächst der große Kaufmann, der "Merchant adventurer" (Marlowe: Jew of Malta, Shakespeare's Antonio), und zeitlich später das Bild des kleinen bürgerlichen Kaufmanns sich in den Vordergrund schiebt. Die Zahl der Darstellungen ist jedoch gering, die Kritik ist aber im Gegensatz zum Mittelalter freundlich und bejahend.

Zum anderen ist die literarische Gestaltwerdung bürgerlicher Gesittung bedingt durch die Autonomie des bürgerlichen Schriftstellers, der die Wahl hat, sich der höfisch bestimmten Welt einzufügen, was die Regel ist, denn man müßte es sonst lernen, auf eigene Art zu sprechen, oder auf eigene Faust um das Publikum zu werben. Dies war der Weg des Dramatikers [76]), wobei nur selten bewußte Sprecher eines unhöfischen Weltverhaltens auftreten, und endlich blieb auch die Möglichkeit alles dieses zu überwinden in einem Glauben an eine wissenschaftlich-künstlerische Kultur (Jonson). Damit wurde der Weg der Renaissancephilologen fortgesetzt.

RÜCKBLICK.

Wir stehen am Ende unserer Betrachtung. Ständig haben wir die soziologische Schichtung des Schriftstellertums in Beziehung gesetzt zu dem geistigen Ort ihres literarischen Schaffens. Da im Geistigen die naturwissenschaftlichen Kategorien keine Geltung haben, konnte nicht von kausaler Beziehung gesprochen werden; eher handelt es sich um gegenseitiges Bedingtsein. Sobald aber die Dichtung einbegriffen wurde, mußten auch Fragen der formalen Gestaltung, des Stils berücksichtigt werden.

Überdenken wir die ganze Zeit, so ergibt sich: die Hauptmasse des Schrifttums trägt den Charakter von Gebrauchsschriften und ist auf das Bedürfnis der Seelsorge, der Erbauung, der Erziehung und der

76) vergl. dazu die Darstellung Kellers im Handbuch der Literaturgeschichte.

Lebenslehre abgestimmt. Die vorwiegend dichterischen Leistungen, die zugleich repräsentativ für die Zeit stehen, sind Ansätze einer höfisch-barocken Kultur. Bürgerliche Schriftsteller, die im Umkreis des Hofes schaffen, und Adlige treffen sich in diesem Bereich. Das ganze Jahrhundert hindurch wird der religiöse Reformwille sichtbar, der aus dem unteren Bürgertum kommt und dessen akademische Oberstimme der Humanismus ist. Er wird geformt und durchformt in dem Schrifttum der Geistlichkeit beider Richtungen. Diese Leistung ist deswegen bedeutsam, weil sie in die Zukunft weist; denn das 17. Jahrhundert ist die Zeit des Puritanismus, der nun auch dichterischen Ausdruck verlangt. Vorgeformt wurde auch dies in der religiösen Jesuitendichtung der Renaissancezeit. Das Bürgertum selbst tritt bewußt mit dem Anspruch der Gleichberechtigung auf die literarische Bühne. Seine Sprecher sind neben den Dramatikern, die den vitalen Renaissancemenschen feiern, Wegbereiter eines neuen Weltverhaltens, das charakterisiert ist durch eine Betonung des innerlichen Lebens, ein Element, das seinen verwandten Ausdruck im Erbauungsschrifttum findet. So enthält die Renaissance, die voller Möglichkeiten steckt, die richtungslos nebeneinander liegen, in ihren verschiedenen soziologischen Bereichen bereits keimhaft die Gestaltung der Kräfte, die im 17. Jahrhundert die Festlegung bringen.

Zum Wesen dieser Epoche gehört die Vielfalt der Stimmen und die Mannigfaltigkeit der Interessen. Die schier unabsehbare Masse des Schriftstellertums wird zum Ausdruck für die drängende Haltung der Zeit, die Wirklichkeit zu fassen. Hier bricht ein Grundzug mittelalterlichen Lebens an die literarische Oberfläche. Geistig gesehen bleibt er auch allzuoft an der Außenseite der Dinge, wird enzyklopädisch ausgeweitet und wird zu einer Tendenz, die im Verein mit der Entwicklung der Naturwissenschaften im 17. Jahrhundert verstärkt weiterlebt und im Bereich der Dichtung die Freude am Ding befriedigt. Das eigentliche Renaissancegeschehen — das Auftreten des Bürgertums, die Säkularisierung der Bildung — steht hinter dieser starken Bewertung der Wirklichkeit. Freilich, für den Bereich der Kunst ist die Welt mehr als Objekt und Subjekt — und hier liegt die Schwäche der gesamten bürgerlichen Renaissancedichtung — es fehlen die Künstler, denen der Vorgang einer inneren Bewegung gegeben ist. Doch dieselbe Zeit sah das Genie Shakespeares. Aber auch er gehört ganz zu dieser Renaissance, zu ihrem Erleben und Leben. Und gerade in Shakespeare wird wiederum offenbar, wie das 16. Jahrhundert noch die Fülle der Möglichkeiten birgt. Wenn etwas über Shakespeares Welt gesagt werden kann, dann dies, daß diese Welt jung ist. Sie ist aus der mittelalterlichen Transzendenz herausgetreten, aber noch ist sie unversehrt und ungebrochen. Ihre Menschen leben natürlich und unmittelbar. Hier bei Shakespeare beginnt für England die Existenz des neuzeitlichen Menschen. Das Religiöse ist ungleich stärker, obwohl es in einem Sinn auch noch bei Shakespeare ist, in der höfischen Literatur. Dort existiert es in der Form des platonischen Eros.

Der Mensch und der Glaube ist das Hauptthema des Schriftstellertums aus den Reihen der Renaissancegeistlichkeit. Dieses Schrifttum ist scharf abgegrenzt gegenüber aller übrigen Literatur. Benediktiner, Karthäuser, Franziskaner, Dominikaner, Augustiner, Jesuiten, die im Vordergrund stehen, katholische Weltpriester, anglikanische und puritanische Geistliche sorgen für ein religiöses Gebrauchsschrifttum, das für die innere Form der englischen Reformation ausschlaggebend ist. Die katholischen Geistlichen sind entsprechend dem Zeitpunkt ihrer Wirksamkeit und gemäß der Tradition (Barclay-Skelton-Forest) stärker an profanem Schaffen beteiligt. Beziehungen zum Hof und zum Humanismus gewinnen dabei vereinzelt dichterische Gestalt.

Die humanistische Bewegung erwächst zunächst aus Klerus und Bürgertum und breitet sich dann flächenhaft aus in das ständische Gefüge modernen Akademikertums. Gebildeter Laienstand, Fachphilologie, Juristen und Ärztestand sind die einzelnen Etappen des ausgehenden Humanismus als soziologisches Ereignis. Seine geistigen Inhalte werden weithin bestimmt von seiner soziologischen Schichtung. Die geistlichen Träger bestimmen im Grunde die Lösung des Problems Antike und Christentum.

Das humanistische Bildungsideal war naturgemäß bürgerlichem Bildungsstreben verwandt. Aber diese Tendenz wurde, obgleich sie durch den soziologischen Umbruch der Zeit, dem Abstieg des Adels und dem Emporsteigen der bürgerlichen Schichten, nur gewinnen konnte, wiederum durchkreuzt durch die Entstehung des Gentlemanideals und andererseits durch die politische Machtstellung des Tudorhauses, die wiederum den Eigenwuchs einer höfischen Kultur bestärkte. So entsteht in den Reihen des Hofadels allmählich eine breite Schicht aristokratischer Dichter und Schriftsteller, zu denen sich ein bürgerlicher Gebildetenstand gesellt, die eine ausgesprochen konventionelle Dichtung pflegen. Ihren höchsten dichterischen Ausdruck findet die höfische Kultur mit Spensers Fairy Queen und Sidneys Arcadia.

Der Eintritt des Bürgertums in den Bereich geistesgeschichtlicher Entscheidungen geschieht in zweifacher Weise: Empfangenes ändernd und Neues gestaltend. Der Herbst der mittelalterlichen höfischen Kultur erwacht in spätgotischem Gewand zu neuem Leben; die elisabethanische barocke höfische Dichtung wird später ebenso ausgehöhlt durch Greene und Lodge. Eine andere Schicht bürgerlicher Berufsliteraten (Nashe, Dekker u. a.) entfaltet eine moderne literarische Tätigkeit individuellen Charakters. Die Masse bürgerlicher Schriftsteller ist durch Produktion von Dramen in Anspruch genommen. Wider Willen und andererseits mit vollstem Bewußtsein wird eine neue Gesittung und Haltung bürgerlicher Färbung ausgedrückt und gestaltet im neuen Roman, im Werk Lylys und im realistischen Roman der Deloney, Nashe und Dekker. Selbstbewußtsein, Protest und Leistungsfähigkeit legen hier die Grundlage für die Welt des 18. Jahrhunderts.

Die literarischen Entwicklungskeime, die in die Zukunft weisen, finden sich indessen nur im Schrifttum kleinbürgerlicher Prägung. Das Bürgertum des englischen 16. Jahrhunderts ist vor allem ein Großbürgertum, das weitschauend und wagemutig den nationalen Kampf des Tudor-England zu seiner Parole machte. Sein Leben ist dramatisch und voller öffentlicher Bewegtheit, bestimmt durch den politischen Willen des Hofes und bereit für höfische Formung seines geistigen Schaffens. Das politische Thema, die nationale Geschichte, wird vor allem in der bürgerlichen Dramatik gefordert. Die geistige Eigenart des Rennaissance-Bürgertums wird grell beleuchtet durch einen Blick auf die Folgezeit, die den politischen und kulturellen Sieg eines neuen Bürgertums bringt. Das literarische Schaffen des 17. Jahrhunderts trägt andere Züge. Jetzt ist das Bürgertum in ein neues Stadium getreten und greift abermals in einer dichten Breite aktiv in die literarische Produktion ein. Seine neue Seelenlage gibt weithin den Ton an. Es ist die Zurückgeworfenheit in eine kleine Welt der Innerlichkeit. Der Einzelne und sein Heil, der religiöse Individualismus, stehen für das puritanische Bürgertum im Vordergrund. Diese Seelenlage — man könnte sie kleinbürgerlich nennen — findet nun ihre eigene Darstellungsform, die als spontane Massenproduktion eines der eigenartigsten geistesgeschichtlichen Phänomene darstellt: die Selbstbiographie. Die Erregung der barocken Religiösität, das erschütterte Gewissen des Einzelnen, Ekstase und Visionssehnsucht bestimmen ihr inneres Bild. Der einzelne schildert sein "Grace abounding to the Chief of Sinners." Das Selbsterlebte, die eigenen Versuchungen, die selbständigen geistigen Erwägungen werden in greller Nacktheit, in zitternder Erschütterung, dargelegt. Die seelischen Zuständlichkeiten, die bereits der Jesuitendichter Southwell so in den Vordergrund gerückt hatte, machen die geistige Welt dieser Literatur aus. Nahezu ein halbes Hundert religiöser Selbstbekenntnisse von Puritanern, Quäkern und anderen geben davon Zeugnis. Für diese Schicht des religiös erregten Bürgertums existiert eigentlich nur das menschliche Innen. Was Welt ist, ist im Grunde Bedrohung für dieses Innen und muß abgewertet werden. Das einzige mögliche Weltverhalten ist eine „Trotzdemhaltung", ein mutiges Kämpfen moderner Kreuzfahrer (Pilgrim's Progress). Entweder wird diese Welt entwertet oder sie wird geradezu zum Reich Gottes. Auch die vielen nichtreligiösen Autobiographien dieser Zeit, die mit mattem Scheinwerferlicht die Außenseite eines bewegten Lebens abtasten, sind ein Beweis für den bürgerlichen Individualismus des Zeitalters.

Es ist klar, daß ein solches Bürgertum all dem entgegenstehen mußte, was im 17. Jahrhundert höfische Kultur darstellte. Die Dichtung dieser Schicht, die von Sidney über die resthaften Vertreter einer höfischen Barockdichtung, bis zu der ersten Generation der cavalier poets und den weiteren sich erstreckt, die mit ihren Oden, Elegien und Tragödien in den klassizistischen Formwillen endlich eines Dry-

den ausmündet, ist der Gegenpol zum Puritanismus. Wie die leidenschaftliche Innerlichkeit des Puritanertums die Kirche, abwehrend und nicht begreifend, verurteilt und im Anglikanismus den fortlebenden Katholizismus bekämpft, lehnt sie auch das Barockdrama ab. Denn hier ging es um politisch-öffentliche Dinge. Aristokratie und Hof, Bürgertum und Puritanertum stehen sich also gegenüber. Ihre innere Zugehörigkeit zu einem geistigen Barockraum kann in manchen gemeinsamen Grundhaltungen gesehen werden. Offenkundiger ist der soziologische Gegensatz. Die jeweilige Schichtung der Kräfte bestimmt so das Gesicht der Zeit.

Für die Renaissance konnten wir als Ergebnis herausstellen: Der Aufbruch des Bürgertums in das literarische Schaffen differenzierte sich von einem kleinbürgerlichen Verhalten wegstrebend in einer nach Autonomie gerichteten Bildungsschicht. Humanismus und engere Renaissancedichtung erwiesen sich als Leistungen dieses Bürgertums. Die Gesellschaftsdichtung der höfischen Kultur stellte eine Synthese dieser Kräfte unter Führung der Aristokratie dar. Im Barockzeitalter wird die Entwicklung der Renaissance zurückgenommen. In antithetischer Stellung stehen sich Aristokratie und Bürgertum gegenüber. Die weltanschauliche Bildungsdichtung wird durch den totalen religiösen Einsatz der Puritaner auf die höfische Seite abgedrängt.

NAMENVERZEICHNIS

Adlinton 77.
Aeneas Silvio 35, 36, 70.
Agapetus 14.
Alabaster 34.
Albert d. Gr. v. Regensbg. 17.
Alcock, J. 5.
Alday 77.
Alexander W. 18, 56, 68.
Alford M. 17.
Ambrosius 33.
Anderton 16, 26.
Andreas B. 13, 15.
Andrews J. 77.
Andrews L. 32.
Argall R. 77.
Aristoteles 26, 55.
Ascham 36, 38, 39, 40, 41.
Askew 32.
Attersoll 30.
Augustinus 6, 14, 15, 26, 33.
Austin H. 77.
Awdeley 78.
Aylett 77.
Ayton 56.
Bacon F. 44, 52.
Baker A. 11.
Baker R. 34.
Bale 26, 31, 34.
Bancroft 28.
Banley 77.
Barclay 9, 22, 45, 84.
Bardney 8, 9.
Barker 77.
Barnes 34, 58.
Barnfield 45, 46, 58, 59, 72.
Barret J. 11.
Barret R. 53.
du Bartas 18, 41, 76.
Barthlet 28.
Bastard 33.
Batt 10.
Bavand 43.
Baxter M. 30.
Bayly 30.
Baynes P. 30.
Beaumont F. 43.
Beaumont Sir. J. 56.
Becons 30.
Becher 33.
Bedingfield 56, 57.
Beere 35.
Bell J. 33.
Benedikt 10.
Benefield S. 28.
Benese 13.
Bent M. 56.
Bernard J. 41.
St. Bernhard 6, 10, 14, 15.
Berely 33.
Best 77.
Betman 34.
Bird J. 11.
Blak 13.
Blennerhasset Th. 75.
Blount 51.
Boleyn Anne 57.
Boleyn G. 51.
Bolton Edm. 42.
Bolton R. 30.
Bonaventura 7, 15.
Bond 44.
Boorde A. 43.
Borough J. 56.
Borough St. 75.
Borough Will. 75.
Borves 77.
Bossewell 45.
Bourchier 12.
Boyd 33.
Bradford 29, 33, 34.
Bradshaw 58.
Bradshaw H. 8, 18.
Bradshaw W. 28.
Brandon S. 77.
Brathwaite 55.
Brerely 75.
Brereton 75.
Breton 55, 58, 71.
Brian 58.
Brice 18, 33.
Bridget 14.
Bridgewater 16.
Browne Sir Th. 56.
Browne W. 18, 48, 72.
Bruno Vincens 17.
Bryan Sir Fr. 55.
Bryskett L. 56.
Burne 31.

Buchier, Lord Berners 51.
Caesar 43.
Caius 44.
Calver 30.
Campion 16, 44.
Camden 45.
Canfield 14.
Car, Earl of Somerset 56.
Carew R. 45, 56.
Carew Sir R. 56.
Carpenter 29, 33.
Carr 31, 33.
Carter W. 30.
Carter Oliver 28.
Carter P. 40.
Carve 26.
Cary L. 56.
Casa, Giovanni della 4.
Castiglione 54.
Catcher 16.
Catilina 14.
Caxton 49.
Cecil W. 52.
Cecyl Sir R. 52.
Chambers R. 25.
Chambers S. 17.
Chamerlane 12.
Chalkhill 58.
Chalonel 44.
Chapman 42, 45, 46, 81.
Chaucer 2, 9, 48—49, 50, 59, 61, 69.
Chauncy 12.
Chavel 77.
Cheke 36, 38, 39, 0.
Cherbury 2, 56.
Chertsey 77.
Chester R. 56.
Chettle 59.
Cheyne J. 40.
Chibald 29.
Cholmley 75.
Christine de Pisan 49, 48.
Chrysostomus 15.
Churchyard 34.
Churchyard Th. 70, 77.
Chute 43.
Cicero 17, 27, 5, 75.
Clapham 28, 30, 31.
Clark 75.
Clerk J. 34.
Clifford Anne 56, 59.
Clifton 30.
Clowes 44.
Cock 33.
Cockayne J. 56, 57.
Cogan 44.
Coignet 57.
Cokayne A. 56.
Colet 5, 22,36, 37, 38, 39, 54.
Collins Th. 77.
Colman 12.
Colville J. 77.
Constable H. 56, 58, 61.
Constable J. 41.
Constantine 44.
Conway 56.
Cooke J. 56.
Cooke R. 28.
Cooper T. 32.
Cope A. 56, 57.
Cope M. 29.
Copland 44.
Copley 28.
Corbert 34.
Corderoy 29.
Cordon 56.
Cornwallis Sir W. 56.
Cotton R. 76.
Courtenay 56.
Coverdale 28, 33.
Coxe R. 30.
Cradock 44.
Craig 58.
Crackanthorpe 28, 32.
Cramer 25.
Crashaw 28, 31, 32, 33.
Cresswell J. 16.
Croke R. 37.
Crowdar 11.
Crowley 28, 33.
Crowley A. 29, 30, 33.
Cuff 40.
Cutwoode 77.
Cyprianus 14, 15.
Dallington 56.
Danet 77.
Daniel S. 68, 77.
Daniels 58.
Darcy 59.
Darell 45.
Daus 77.
Davenport 12.
Davies 43.
Davies Sir J. 43, 56.
Davison Fr. 43, 58.
Dawson 2, 17.
Day J. 32, 42.
Day James 77.
Day Will. 32.
Dekker 72, 77, 78, 81, 84.
Delaune 44.
Deloney 77, 79—80, 81, 84.
Demy 58.
Dent 29, 31.
Dering 30.
Descartes 66.
Detlick 56.
Devereux 52.

Dickens 80.
Dickinson 71, 77.
Didington 40.
Digby 43.
Digges 56.
Dionysius Areopag. 6.
Dod J. 30, 32.
Dodridge 56.
Dodsworth 45.
Douncy 77.
Downe 30, 32, 41.
Drake 34 .
Drant 33.
Drayton 18, 45, 46, 58, 59, 72, 74, 77.
Drout J. 43.
Drummond 18, 56, 58, 59 .
Dryden 56, 58.
Duck 56, 59.
Dyer 56, 58.
Dyke 30.
Eckhart 5, 7.
Edgeworth R. 26.
Eduard von Canterbury 59.
Edward Dav. 44.
Edwards R. 41, 77.
Edwards Th. 41.
Egerton 30.
Elisabeth 22, 34, 41, 59.
St. Elisabeth 17.
Elyot 36, 38, 44, 54, 57.
Erasmus 13, 14, 15, 22, 37, 39, 40, 51, 52, 54.
Estney J. 8.
Etherege 40.
Eugen IV. (Papst) 36.
Everard J. 26.
Everard Th. 17.
Fabyan R. 75, 77.
Fairdax 77.
Fairfax 56.
Falcomer 75.
Faunt 16.
Feckenham, J. 9.
Felix 8.
Fenn 11.
Fenne 25.
Fenner 30, 32.
Fennor 78.
Fenton R. 30.
Fenton Sir h. 56.
Ferne 56.
Field R. 28.
Field Th. 30, 34.
Fish Sim. 41.
Fisher 5, 12 25, 36, 37.
Fitzgeffrey 33, 34, 41.
Fitzherbert M. 26.
Fitzherbert Th. 17.
Flemming 36, 40.
Fleming 29, 33.
Fletcher Giles 18, 21, 22, 58.
Fletcher J. 56.
Fletcher Phin. 18.
Floris L. J. 43.
Floyd Th. 42.
Fludd R. 43.
Ford 43, 58.
Forrest W. 18, 22, 24 ff. 27, 84.
Fowler 41, 58.
Fox 37.
Foxe 29, 32, 34.
Frampton 75.
Fraunce 43.
Freake 33.
Free 36.
Freeman J. 29.
Freeman Th. 41.
Frewen 29.
Froissart 51.
Fullbeck 43.
Fullwell 42.
Fullwood 75.
Gainsford 75.
Galen 36, 44.
Galleon 13.
Gardiner 25.
Gardiner S. 29.
Gascoigne 42.
Gaske G. 34.
Gataker 28.
Gergory 77.
Geryn 77.
Gibbons 16.
Gifford 31.
Gilbert 44.
Gilby 30.
Gomersall 33, 34.
Goodwin 41, 77.
Goodyer 56.
Googe 58, 59, 77.
Googes 75.
Gorynhyll 77.
Gosson 45, 74.
Goulston 41.
Grahame 12.
Granada, Luis de 33.
Grant 41.
Granthan 77.
Greatrake 43.
Greene 42, 46, 70—71, 77, 78, 81, 84.
Gregor XIII. 16.
Gregor v. Naz. 33.
Gresham 77.
Greville 44, 52, 56, 58, 59, 60, 68.
Grey W. 36.
Griffith 14, 41.
Grimald 41.
Grocyn 36, 37, 40.

Groot 5.
Grosse 30.
Grossetête 8.
Grove 77.
Gryphius 48.
Guevara 55, 68.
Gunthorp 36.
Gwinne 44.
Haddon 38.
Hagthorpe 75.
Hake 75.
Haklnyt 75.
Haley 41.
Halle 76.
Hannay 41.
Hanson 42.
Harcourt 75.
Harding S. 42.
Hartfleth 43.
Harington Sir J. 56.
Harington J. 43, 45.
Harman 78.
Harspsfield J. 25, 26.
Harpsfield N. 27.
Hart 77.
Hartwell 41, 45.
Harvey Chr. 42.
Harvey G. 41, 43, 45.
Harward 29, 31, 32.
Harsdörffer 48.
Hastings Sir Fr. 52.
Haton 43.
Hausted 34.
Haward 41.
Hawes 50, 59.
Hawkins Sir Th. 56.
Hawkins W. 41.
Hay 56.
Hayles 44.
Heale 30.
Heath 12.
Heigham 25, 45.
Heinrich VI. 11.
Heinrich VII. 23, 40, 75.
Heinrich VIII. 13, 14, 51, 57.
Helgar 40.
Herbert 33.
Herbert W. 42, 56, 77.
Heron 41.
Herring 41.
Hertmans 14.
Heskyns 13.
Heywood Ellis 17.
Heywood Jasper 17.
Heywood Rob. 56.
Heywood Th. 72.
Hieron 29.
Hieronymus 17.
Hilarius 17.
Hill 10.
Hill N. 40.
Hill R. 29.
Hilton 5, 6, 7.
Hippokrates 36.
Hirschberg Theokr. v. 63.
Hobbes 5.
Hoby Edw. 56, 57.
Hoby Th. 44, 54, 57.
Hoccleve 50, 74.
Holes 36.
Holland Abr. 41.
Holland Henry 25, 26, 32.
Holland Hugh 42.
Holinshed 76.
Holywood 16.
Homer 46.
Hooker J. 41.
Hooker R. 28, 32.
Hopkins R. 25.
Horaz 33, 44.
Hornby 77.
Hosius 16.
Howard H. Earlof Surrey 52, 56, 57, 58.
Howard, Graf v. Northampten 52.
Howell 56.
Hubingdon 34.
Hughes 43.
Huglot 40.
Hugo v. St. Viktor 15, 46.
St. Hugo 8.
Hume Alex. 56, 58.
Humphrey of Gloucester 51.
Humphrey L. 40.
Hungerford 56.
Hutten Ulr. v. 14.
Hutton H. 77, 78.
Hutton Rob. 33.
Hynd J. 34.
Ischariot Judas 28.
St. Isidor 15.
Isokrates 55.
Jackson 29.
Jenynges 77.
Jewel J. 16, 28.
Johnson Chr. 41.
Johnson R. 77, 80.
Jones Dav. 45.
Jones J. 9, 10.
Josef v. Arimathea 27.
Justinian (Kaiser) 14.
Jonson Ben 46, 82.
Kalvin 33.
Kellison M. 26.
Kingsley 75.
Kyd 77.
Kyffin 77.
Kynaston 56.

Langley Th. 35.
Langton 37.
Latawer 41.
Latimer 5, 28, 32, 36, 40.
Laud 28.
Leland 45.
Lever Th. 32.
Lily 38, 46.
Linacre 36, 37.
Livius 57.
Lloyd 58, 59.
Loarte, Gasp. de. 25.
Locher 9.
Lodge 45, 46, 58, 60. 70, 81.
Loe 30, 33.
Lok 42.
Longelius 25.
Luis de la Quentes 17.
Lupset 37, 44.
Luther 33, 37, 52.
Lydgate 9, 50, 59, 73, 74.
Lyly 68—70, 71, 80, 81, 84.
Lynde 56.
Machiavelli 57, 73.
Magnus Sim. 28.
Maihew 10.
Mainwaring 58.
Maldus 17.
Malory 49, 50, 51.
Mamplet 32.
Mandevil R. 30.
Mantuanus 11.
Markersham 38.
Markham 40.
Marlowe 2, 46, 73, 82.
Maria (Königin) 24, 50.
Mason Fr. 28.
Mason H. 28, 30.
Mathew Sir Th. 56.
Maxwell 43.
Meetkerke 33.
Melanchthon 13, 33.
Melbanche 58, 71.
Mellvill 33.
Meres 14, 33.
Michelburne 41.
Middleton Chr. 77.
Middleton Th. 43.
Millyngs Th. 35.
Milton 5, 16, 18, 39.
Minchull 43.
Mirk 5.
Moleyns 35, 36.
Molina 3.
Montanus T. 43.
More G. 11.
More Th. (Morus) 3, 5, 12, 17, 22, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 54, 76.
Moor 33.
Mulcaster 36, 38.
Multon 12.
Munday 14, 45, 71.
Muray 56, 58.
Nabbes 77.
Nashe 46, 77, 78—79, 84.
Nassyngton Will. of. 5.
Nero 43, 44.
Neville A. 41, 42, 58.
Newman J. H. 48.
Newton Th. 17.
Newton Th. 29.
Nichols Th. 75.
Nicholson 34.
Nickolson Sam. 29.
Nixon 77.
North G. 77.
North J. 56.
North Th. 44, 55, 56, 57.
Northbrooke 28, 31.
Norton J. 11.
Norton Th. 42.
Norwich Jul. v. 5, 7.
Opitz 63, 72.
Ortelianus 75.
Osorius 52.
Overbury Sir Th. 56.
Ovid 41.
Oxenham 75.
Pace 35, 37, 44.
Page 36, 34.
Painter 59.
Palfreyman 34.
Parker H. 11, 51.
Parker J. 31.
Parker M. 42.
Parker W. 77.
Parkhurst 33.
Parry 77.
Parson 5, 16.
Partees 30.
Partrydge J. 77.
St. Paulus 6, 37.
Paulus d. Eremit 17.
Paynell 14, 15.
Peacham 55.
Peele 46.
Peele J. W. 77.
Peeters 42.
Persival 11.
Petrarca 58.
Peterson 43.
Pettie 58.
Phaer 42.
Philip J. 77.
Philipp II. 15.
Phillips J. 29, 30.
Phiston 77.
Pits J. 26.

Plato 26, 37, 55.
Plutarch 25, 31, 52, 57.
Pole 25, 52.
Pontes Ludovico de 17.
Porter H. 10, 27.
Powells G. 28.
Powlett 52.
Poyntz 26.
Price Sir J. 56.
Price Th. 75.
Proctor Th. 77.
Puttenham 45, 46.
Puttenham R. 77.
Quintilian 55.
Radcliffe R. 56.
Ralegh Sir W. 56, 75.
Randolph 41.
Rankins 77.
Rastelli J. 16.
Reynold H. 77.
Reynolds H. 77.
Rice R. 14.
Richard III. 76.
Richard v. St. Viktor 6.
Richardson 69, 80.
Riche 71.
Ridley 28.
Rishton 26.
Roberts 58.
Robinson 59.
Rockford Lord 56.
Roger von St. Albans 11.
Rolland J. 25.
Rolle R. 5, 6.
Ronsard 58.
Ros 41.
Rowlands 77, 78.
Rowley W. 76.
Roy 12.
Ruysbroek 5.
Sabie Fr. 59.
Sackville 42, 52.
Salisbury Sir Th. 56.
Sallust 22.
Saltonstall 56.
Sandford J. 41.
Saravia 28.
Sarpe 77.
Savona 12, 35.
Savile 57.
Scott A. 59.
Securis 44.
Segar 59.
Selling 35, 36.
Sempill 56.
Seneca 17, 42, 55, 67 ff.
Seuse 5.
Seymour Edw. 52.
Shackloch 25.
Shacklock R. 26.
Shakespeare 2, 46, 68, 72—73, 81, 82, 83.
Sharpham 43.
Shaw 33.
Shaw J. 42.
Shirley A. 56.
Shillester 77.
Shirl, Earlof 56.
Shortal 15.
Shute 28, 41.
Sidney Ph. 14, 16, 44, 45, 56, 58, 59, 60—68, 71, 72, 81, 85.
Skelton 9, 22, 23—24, 40, 84.
Smalle P. 34.
Smith J. 58.
Smith M. 43.
Smith R. 26.
Smith Th. 38, 40.
Solon 31.
Some 28.
Southern 58.
Southwell 18—22, 85.
Spangenberg 33.
Sparke Th. 30.
Sparke W. 29.
Speed J. 75, 76.
Spenser 3, 40, 41, 45, 58, 60—62.
Staffield. E. 52.
Staffield H. 52.
Stapleton R. 56.
Starkey 37.
Stephans 43.
Steward S. 56.
Stokesley 37.
Storer 41.
Stow 75, 76.
Stradling Sir E. 56.
Stradling Sir J. 56, 57.
Sueton 25.
Sutton 29.
Sylvester 76.
Tacitus 76.
Tasso 43.
Tauler 5.
Taylor J. 76, 77.
Terrers 43.
Theryn 13.
Thomas Aquinas 3, 6, 26.
Thomas à Beckett 9.
Thomas à Stepleton 26.
Thukydides 75.
Tipping 42.
Tiptoft 36, 51, 54.
Tofte 77.
Tunstall 37.
Turberville 77.
Tusser 77.
Tyndale 12.

Ulphias 42.
Underdown 77.
St. Ursula 27.
Valens 80.
Vallans 75.
Vaughan 30.
Vaughan W. 75.
Vaux Lord 51.
Vaux Th. 56.
Vere E. 52.
Vergil 33.
Vives 54.
Wade L. 9.
Walingford 35.
Walsingham Sir F. 56.
Warham 37.
Warner 71, 77.
Watson Th. 41.
Watson Th. 58.
Webbe 71.
Webster 45.
St. Werburgh 8, 10.
Whethamstede 35.
Whetstone 71.
Whitford 37.
Whitford R. 14.
White R. 26, 27, 41.
Whitney G. 43.
Wiclif 5.
Widville A. 51.
Wigby E. 32.
Wilkinson W. 28.
Willet 28.
Wilson Th. 28.
Wilson Th. 36, 38, 39, 44.
St. Winefried 17.
Wisdown 33.
Wither 43.
Wollton J. 28.
Wolsey 4, 25.
Wolsey Card. 7, 41.
Wotton 28.
Wyat 56, 57, 58.
Wynkyn de Worde 50.

LEBENSLAUF.

Geboren wurde ich zu Birawa, Kr. Kosel O/S., am 24. Mai 1910 als Sohn des Lehrers Richard Woesler und seiner Ehefrau Maria, geb. Schneyink. Nach Besuch der Volksschule zu Birawa und Ortowitz war ich ab Ostern 1920 Schüler der Oberrealschule in Oppeln, die ich 1929 mit dem Reifezeugnis verließ.

Auf den Universitäten Berlin (S.-S. 1929, W.-S. 1929/30 und W.-S. 1931/32, S.-S. 1932), München (S.-S. 1930—S.-S. 1931) und Münster (W.-S. 1932—S.-S. 1933) studierte ich Englisch, Französisch und Biologie. Ich widmete mich besonders dem Studium der englischen Literatur- und Geistesgeschichte und der Sprachinhaltsforschung im Bereich des Englischen. — Meine Dissertation wurde von Herrn Professor Schirmer angeregt.

Richard Woesler.